

حدیث پر عمل کسے...؟

www.KitaboSunnat.com

یا سمین حمید

معزز قارئین توجہ فرمائیں!

کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب ..... ←

عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔ ←

مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload) ←

کی جاتی ہیں۔ ←

دعویٰ مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندرجات نشوواشاعت کی مکمل اجازت ہے۔ ←

☆ تنبیہ ☆

کسی بھی کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطرا استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔ ←

ان کتب کو تجارتی یا مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی و شرعی جرم ہے۔ ←

«اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تخلیق دین کی کاؤشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں»

نشرواشاعت، کتب کی تحریر و تفروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔ ←

حدیث پر عمل کیسے.....؟

یا کمین حمید

www.KitaboSunnat.com

ناشر

تحریک اسلامی پاکستان حلقة خواتین

جملہ حقوق حفظ

نام کتاب	صیيث پر عمل کیسے؟
تألیف	یاسمن حمید
ناشر	تحریک اسلامی پاکستان حلقوں میں
کمپوزنگ	حافظ مستغفر الرحمن (0321-4213089)
اشاعت اول	جنون 2010ء
اشاعت دوم	جنون 2011ء
اشاعت سوم	جنون 2014ء
تعداد	وہ ترازو
قیمت	200 روپے

ملنے کا پتہ:

- نور منزل مکان نمبر 222 سڑیت 52 سینٹر 3/G10 اسلام آباد (051-2293933)
- دفتر تحریک اسلامی - آرائیں 33 ائمہ سوسائٹی نیگشن معمار کراچی (021-36350100)
- ادارہ مطبوعات سلیمانی رحمن مارکیٹ غزنی سڑیت اردو بازار لاہور (042-7232788)
- مشرب علم و حکمت - اعوان ناؤں - ڈاکخانہ نتاپ ملتان روڈ لاہور (042-7440335)
- مکان نمبر H-3 360 - جوہر ناؤں - لاہور (042-5313600)

فہرست

7	- پیش لفظ محترم ذاکر سعیل حسن صاحب
9	- مقدمہ محترم امام عبد قیب صدیقہ
11	- ابتدائیہ موافقہ
16	- دیباچ طبع دوم مؤلفہ
18	- ان پر لکھوں سلام
19	- دو خاص کلمات
33	- تم سب رائی ہو!
45	- ہم اپنے بچوں کو کیا سکھائیں؟
61	- تم دنیا میں کیسے رہو؟
77	- اونٹ باندھا اور توکل کر
83	- بھلائی سے محروم کون؟
95	- روزِ قیامت پر دہلوی کس کی؟
107	- خاموشی... باعث نجات
115	- محبت والفت کا پیر
121	- تم اس وقت تک مومن نہیں.....
129	- وہ ہم میں سے نہیں.....
137	- مجلسیں امانت ہیں
143	- مومن، مومن کا آئینہ

151	- اصل دولت مند کون؟
161	- دعا عبادت ہی ہے
175	- سادگی کا تعلق ایمان سے .....
195	- وہن کیسے دور ہو؟
223	- سیرت کے اوراق میں اپنی تلاش
235	- میں ایک نعمت کھوں از نعیم صدیق
237	- دلیل محبت از ابن عزیز
238	- ہدایت کا نور، رہنمائی کا چراغ از سلیمان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

انساب

اپنے ان جگرگوشوں کے نام کہ
سالاری کارروال ہے میر جماز ”جن“ کا

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشْدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحْمَاءُ
بِيَنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَاعًا سُجَّدًا يَسْتَغْفِرُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ
وَرِضْوَانًا وَإِيمَانُهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ آثَرِ السُّجُودِ [سورة الفتح: ٢٩]

”محمد ﷺ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں تم جب انہیں دیکھو گے تو رکوع و سجود میں اور اللہ کے فضل اور رب کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے۔ بجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔“

پیش لفظ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِيهِ أَخْمَعِينَ . أَمَّا بَعْدُ :

سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو کہتے تھے کہ آپ نے فرمایا: نَصَرَ اللَّهُ إِمْرَأً سَمِعَ مِنَاهِيَنَا فَبَلَغَهُ كَمَا سَمِعَ، فَرَبُّ مُبْلِغٍ أَوْ عَلَى لَهُ مِنْ سَامِعٍ۔ [رواہ الترمذی وابن ماجہ] ”اللہ تعالیٰ اس شخص کو ترویزہ رکھے جس نے ہم سے کچھ سننا اور پھر اسے پہنچایا جیسے اس نے ساختا ہوا سکتا ہے کہ جس کو پہنچایا جائے، وہ سننے والے سے زیادہ اس حدیث کو سمجھنے والا ہو۔“

ایک اور روایت میں ہے: فَحَفِظُهَا وَوَعَاهَا وَأَدَاهَا۔ یعنی اسے یاد کیا اور سمجھا اور اسے پہنچایا۔

یہ حدیث دراصل ہمیں حدیث نبوی کے بارے میں اس چیز کی نشاندہی کر رہی ہے جو حقیقت میں ہونی چاہیے، اس میں پہلی چیز حدیث کا مننا، دوسرا چیز اس کا یاد رکھنا، تیسرا چیز اس پر غور و فکر کرنا، اور چوتھی چیز اس کو دوسروں تک پہنچانا اور آخری چیز اس پر عمل کرنا ہے۔

محترمہ یا کمین حمید صاحب نے اس مجموعہ حدیث میں انہی مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ گلہستہ مرتب کیا ہے، جس میں عموماً چھوٹی چھوٹی احادیث جن کو یاد کرنا آسان ہو، جمع کی ہیں، مشکل الفاظ کی تشریع کے بعد نہایت دل نشیں انداز میں، آج کل کے سامنے اور سامعات کو مخاطب کرتے ہوئے ان احادیث کی وضاحت کی ہے، مختلف مکالموں اور حقیقی زندگی کے واقعات کے ذریعے اپنی بات مخاطب کے دل تک پہنچانے کی کوشش کی

ہے۔ ان کی گفتگو میں یہ امور بالکل واضح طور پر نظر آتے ہیں:

۱۔ اطاعتِ الہی اور اطاعت رسول کا جذبہ بیدار کرنا اور زندگی کے ہر معاملے میں جب تک ان دونوں امور کو مد نظر نہ رکھا جائے اس وقت تک ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب کہ یہ ہمارے ایمان کے اجزاء میں شامل ہے۔

۲۔ عمل کی طرف راغب کرنا، ہمارے ہاں قیل و قال، گپ شپ اور بات چیت تو بہت ہے اور اپنی شخصیت کے اظہار یا رنگِ مغل کے لیے باقی تو خوب کی جاتی ہیں اور اس میں قرآن و حدیث پر بھی ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن جب عمل کا معاملہ آتا ہے تو اچھے اچھوں کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں۔ لہذا جب تک ہم لوگ عمل کی طرف نہیں آئیں گے اس وقت تک حدیث کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔

۳۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات میں عصر حاضر کے مسائل کا حل تلاش کرنا۔ یاسین حیدر کی تحریر میں یہ وصف نمایاں نظر آتا ہے کہ وہ ان تعلیمات میں ہمارے روزمرہ کے مسائل کو زیر بحث لا کر ان کا حل پیش کر رہی ہیں، میری رائے میں آج کل کے دور میں دین کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ مخاطب کے ذہن کو پڑھا جائے اور اس کے مطابق ان کا حل ان تعلیمات کی روشنی میں پیش کیا جائے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا گوہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس خدمت کی بہترین جزا عطا فرمائے اور مذکورہ صدر حدیث کے مطابق انہیں وہ خوش خبری عطا کرے جس کی بشارت اس حدیث میں ہے۔ **اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًا أَرْزُقْنَا إِتْبَاعَهُ، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَأَرْزُقْنَا إِجْتِنَابَهُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.**

پروفیسر ڈاکٹر سعیل حسن

ادارہ تحقیقات اسلامی یمن الاقوامی اسلامک یونیورسٹی

اسلام آباد

مقدمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

اَمَّا بَعْدُ!

حدیث رسول اکرم ﷺ کے اس مبارک قول اور فعل کا نام ہے جو آپ کی ذات مزہ سے صادر ہوا۔ یہ وہ مبارک قول فعل ہے جو شریعت مطہرہ کی تکمیل کا ضامن ہے۔ رب کریم نے خود فرمایا:

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ . (النساء)

”جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔“

ہر مسلمان اس بات کا مکلف ہے کہ وہ رسول کرم ﷺ کی حدیث مبارکہ کو حرز جاں بنائے۔ حبیب مکرم ﷺ کے صحابہ کرام تلقین کوہ السابقون السابقون ہیں جنہوں نے آپ ﷺ کے ہر قول کو گوشہ ہوش سننا اور آپ کے ہر فعل کو بظیر غائزہ دیکھا۔ پھر اپنے اخلاق و دفاف اور محبت و ایثار میں گندھے ہوئے جذبات کے ساتھ ان سب احادیث پر عمل کیا اور انہیں اپنی آئندہ نسلوں تک منتقل بھی کیا۔

صحابہ کرام کی ان نسلوں نے رسول اللہ ﷺ کے ارشاد ”بَلِّغُوا عَنِيْ وَلَوْ آتَيْهَا“ کا حق ادا کرتے ہوئے اس سلسلے کو اگلی نسلوں تک مسلسل پہنچانے کی تاکید و تدیریکی، جسی کہ چودہ صد یوں کا سفر طے کرتے ہوئے ان مبارک الفاظ اور اعمال کا خوب صورت امتزاج الحمد للہ عصر حاضر کے افراد کی سعادت بنا۔

صحابہ کرام سے لے کر تا حال ہر دور میں لاکھوں محدثین اس ذخیرہ قدسی کو بحفاظت
اگلی نسلوں تک منتقل کرنے کے لیے محنت شاق

کرتے رہے۔ ایک ایک حدیث کی تحریک کے لیے ہزاروں میل لمبے سفر کیے۔ بغیر آپ
ودانہ کے صرف درختوں کے پتے کھا کھا کر، پیادہ پا چل کر، وہاں پہنچے جہاں یہ احتمال تھا کہ
ئی محبوب ﷺ کی حدیث مبارکہ فلاں شخص کے پاس ہے۔

دنیا بھر کے کسی بھی خطے میں، کسی بھی مذہب اور قوم میں، کسی شخص کی محبت میں اس کے
الفاظ کو من دعن سننے اور ان کو اپنے عمل کا حصہ بنانے کے لیے اتنے طویل اور جاں گسل سفر
کرنے کا اعزاز صرف امّت مسلمہ کے ان خوش نصیب لوگوں کا اختصاص ہے جنہیں محدثین
کرام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

ہماری بہن مختارہ یا سمیمن حمید نے انہی محدثین کرام کی کتب سے خوش چینی کرتے
ہوئے چند گھر پارے اپنی زبان میں دوسروں تک پہنچانے اور سمجھانے کی ایک کوشش کی
ہے، انہیں اللہ رب العزت نے میرے خیال کے مطابق حسن بیان بھی عطا کیا ہے اور حسن
تفہیم بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس کوشش کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔

ان کے علم، عمل اور قلم کی اصابت اور استقامت کے لیے دعا گو:

أَعُمِّ عبدَنِيْبَ (سَمِيَّةَ مُسَوْدَ عَبْدَهُ)

لاہور

بسم الله الرحمن الرحيم

ابتدائیہ

اللہ تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے لیے جس سے اسے غایت درجہ محبت ہے، رہنمائی کے دروازے کھولتا ہے ”وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّيْلِ“ اور ”إِنَّ عَلَيْنَا لِلْهُدَى“ کے مصدق راستہ دکھانے کی یہ ذمہ داری وہ بخشن و کمال ادا کر رہا ہے بلکہ یہ اسی مد بر الامر، مہربان رہنمائی مخصوصہ بندی تھی کہ ۹ فروری ۲۰۰۸ء کو اسلام آباد میں ”حدیث پر عمل“ کے حوالہ سے ایک ہفتہ وار ترمیتی کلاس کا آغاز کیا گیا۔ جس کا بنیادی حرک نبی کریم ﷺ کا ایک فرمان تھا۔ ”میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرا میری سنت جو شخص بھی انہیں مضمونی سے تھا میں گواہ کبھی گمراہ نہ ہوگا۔“ کلاس کی ابتداء ہی میں اس بات کوڈ ہن نشین کرایا گیا کہ صرف جماعتی زندگی اختیار کرنا اور صرف تنظیمی کاموں کی دوڑ دھوپ ہی گمراہی سے بچانے کا باعث نہیں بننے۔ گمراہی سے اگر آپ واقعی بچنا چاہتے ہیں تو آپ میں سے ہر ہر فرد کتاب و سنت پر اپنے فکر و عمل کی گرفت مضبوط کرنے میں سنجیدگی سے توجہ دے۔ اسی بات پر اجتماعی فکر کی درستی اور جماعت کے صحیح منصب گامزن رہنے کا دار و مدار بھی ہے۔

کلاس کا اندازیہ طے کیا گیا کہ ہم ہر ہفتے حضور ﷺ کی صرف ایک بات کو سین گے، اس پر غور کریں گے، اسے سمجھنے، اپنے دل میں بٹھانے اور اس کے مطابق اپنی پوری زندگی کو ڈھانے کا شعوری طور پر برصاء و رغبت عہد کریں گے۔ ان شاء اللہ۔ حدیث کی اگلی کلاس تک پورے ایک ہفتے کے دورانیے میں اس حدیث پر عمل کی مسلسل مشق کی طرف متوجہ رہیں گے۔ گھروالوں کو بھی حدیث پر عمل کی مشق میں شریک کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر حدیث پاک پر عمل کے جن جن فوائد سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہماری جھوٹی بھرے گا اسے اگلے

ہفت کی کلاس کی ابتداء میں تحدیث نعمت کے طور پر بیان کریں گے تاکہ کلاس میں شریک ہر بہن کے دل میں یہ حقیقت پوری طرح سے جاگزیں ہو جائے کہ میرے نبی محترم ﷺ کی ہر ہربات ایک روشن چاراغ ہے۔ ایک قنعتی کی مانند ہے کہ جب میں نے اسے روشن کیا تو فکرو نظر کے کتنے ہی کیڑے کوڑے ادھر ادھر غائب ہو گئے۔ میرے کتنے ہی اضافی غم ہوا ہو گئے، کتنے ہی پریشانیوں اور اندریشوں کے ہجوم چھٹ گئے، روز و شب کی بے شمار ابھی ہوئی گھٹیاں سلچھ گئیں جس سے قلب کو سکون ملا، دماغ کو اطمینان نصیب ہوا۔ گھبراہیں، بے چیباں، سراسیمگی، سب دور ہو گئی۔ فکر کو کیسا سلجمحاو نصیب ہوا اور میری طبیعت کو کتنی سلامتی ملی۔ الحمد لله حمدًا كثیرا۔ میری روح کو بے ساختہ والہانہ پن نصیب ہوا اور وہ پکار اُنہیں ”بِأَبِي أَنَّتْ وَأَقِيْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ كَرِيْ رَسُولٌ!“ میرے ماں باپ آپ پر ”قریبان۔“

آپ ﷺ کی ہر پکار سننے کے بعد لبیک و سعدیک کے راستے پر دوڑتے ہوئے نبی کریم ﷺ سے والہانہ محبت اور وابستگی و شیفتشی کا وہ تعلق قائم کرنا کلاس کا ہدف تھہرا یا گیا جس کا تذکرہ خود میرے حمیب ﷺ نے اس طرح سے کیا ہے ”تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ اور اس کے بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔“ (مسلم، کتاب الایمان)

ہم حدیث پاک کا فہم کیسے حاصل کریں؟ اس ضمن میں محترم مولانا ابوالاعلیٰ مودودیؒ کے انہی الفاظ کا اطلاق کرتے ہوئے جو انہوں نے فہم قرآن کے سلسلہ میں ”مقدمہ تفہیم القرآن“ میں بیان کئے ہیں کہا جاسکتا ہے کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ عامل حدیث کی نگاہ میں لغت، نحو، معانی و بیان کے کچھ نکات چھپے رہ جائیں مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ حدیث اپنی اصل روح کو اس قبل رشک انسان کے سامنے بے نقاب کرنے سے بگل برست جائے جو حدیث پر عمل میں پورے اخلاص کے ساتھ پیش پیش ہو، اس سے معلوم ہوا کہ حدیث کا فہم بھی

در اصل حدیث پر عمل سے ہی نصیب ہوتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ ہر کلاس کی ابتداء میں ”سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا“ کا شعوری عزم تازہ کرنے کا اہتمام رہا۔ حضور ﷺ کی بات سننے کے بعد اب اس سے سر موتجاذب کی ہر گنجائش ختم، کوئی جواز، کوئی اختیار، کوئی رعایت، کوئی تاویل اب اطاعت کی راہوں میں حائل نہیں ہو گی۔ ان شاء اللہ۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةً إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ
الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ [سورۃ الاحزان: ۳۶]

”کسی مؤمن مرد اور کسی مؤمن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول گی معاطلے کا فیصلہ کر دیں تو پھر اسے اپنے اس معاطلے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے۔“ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم کلاس میں شامل رہا۔ تقریباً ۱۵۰ خواتین و طالبات نے چالیس احادیث پر مشتمل اس تربیتی کلاس سے ”حدیث پر عمل“ کا جو پیمان باندھا، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عہد کو وفا کرنے کی تاحیات توفیق سے توازن تارہے۔ [آمین]

بعد ازاں بہنوں کے اصرار پر کلاس کے اس لواز مے کو کتابی شکل میں شائع کرنے کا فیصلہ کیا گیا جو اللہ تعالیٰ کی خاص اخلاقی مدد سے ”حدیث پر عمل کیسے“ کے عنوان سے آپ کے ہاتھوں میں ہے اس دوران مضماین کا یہ سلسلہ ”ماہنامہ عفت“ میں ”حدیث پر عمل“ کے عنوان سے قسط وار شائع ہوتا رہا۔

اس کتاب میں صرف اخخارہ احادیث کو شامل کیا گیا ہے۔ حدیث کے انتخاب میں جس بات کو مد نظر کھا گیا ہے وہ یہ کہ وہ احادیث پاک جن کے الفاظ بہت مختصر ہوں، آسانی سے زبان پر جاری ہو جائیں، لفظ لفظ یا درکھنا آسان ہو، مگر جن میں بات بہت گہری ہو، ہمہ گیرہ ہمہ پہلو ہو۔ جس کے اثرات پوری زندگی پر محیط ہوں۔ حدیث مبارکہ اگر زندگی کے سفر میں شریک رہے، شریک سفر ہی نہیں رہنماۓ سفر کے طور پر رہے تو زندگی کو سہل بنا

دے جو حیاتِ طبیہ کی شیرینی کا مزادے، ایمان کی حلاوت سے دل کو فرحت بخشدے۔

پھر خصوصیت کے ساتھ وہ احادیث منتخب کی گئیں جو بنیادی عقیدہ کی درستگی اور پختگی کا باعث نہیں، جو تمام ترا اخلاقی حسنے کی بنیاد ہوں، جو پورے دین کی اساس ہوں، جنہیں سمجھ کر دل سے قبول کر لیں تو سیرت و کردار کے موتی جگہ گانے لگیں، جو اگر شعوری طور پر مستحضر رہیں تو اخلاقی کریمہ کی کٹلیں چلتے لگیں، جس پر عمل اگر طے کر لیں تو ہزار سجدوں سے آدمی کو نجات مل جائے جو پورے معاشرے میں بھار لا سکیں اور جن پر عمل اس دنیا میں بھی جست خلد کا نظارہ "إِلَّا قِيلَ لَا سَلَامَ إِلَّا مَاسَلَامًا" پیش کرتی ہوں۔

اعمالی حسنے تو عمارت کی مانند ہیں جس کی اساس عقیدہ و ایمان ہے۔ بالائی عمارت کا کوئی حصہ منہدم ہو بھی جائے تو اس کی حلائی بہر طور اتنی دشوار نہیں ہوتی البتہ بنیاد میں کوئی کمزوری، کوئی نقص اور جھوول رہ جائے تو پوری عمارت، ہی زمین پر آ جاتی ہے، اسی حقیقت کو پیش نظر کہ کران احادیث کو شامل کتاب کیا گیا ہے جن کا تعلق بنیادی عقائد و ایمانیات سے ہے۔

تحریر کے کام کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں جہاں تحریر کی بہنوں کا مخلاصہ تقاضا محرك بنا دیاں اپنی قابلی قدر بہن سیام عبد میب صاحب کی رہنمائی اور احادیث کی تحریج سے پروف پڑھنے کا عملی تعاون بھی ساتھ ساتھ رہا۔ نیز انہوں نے کتاب کا مقدمہ لکھ کر مشفقاتہ ہمت افزائی بھی کی۔

پھر اللہ تعالیٰ ان عزیز بچپوں رفیدہ حسن اور امیسہ حسن (اسلامک انسٹیٹیشن یونیورسٹی کی فاضلات) کو بھی شاد کام رکھے جنہوں نے احادیث کی تحریج کے سلسلہ میں بہت محنت کے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔

میں میں الاقوامی اسلامک یونیورسٹی کے ادارہ تحقیقات اسلامی کے محقق پروفیسر ڈاکٹر سمیل حسن صاحب کی بھی شکرگزار ہوں کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ کتاب پر پیش لفظ لکھ کر

ووصلہ افزائی کا سامان کیا بلکہ دورانِ تحریر جہاں کہیں بھی مجھے احادیث کی اسناد کے حوالے کی ضرورت پڑی تو وہ بخوبی رہنمائی فرماتے رہے۔

اور آخرين حق کی راہوں میں پشت پناہی کرنے والے رفیق سفر کے لیے دلی دعائیں ہیں جنہوں نے سکون کی ایسی چھاؤں میں رکھا جو حضوریٰ قلب، دماغی اور یکسوئی کا باعث بنی اور قدم قدم پر رہنمائی بھی دی۔

اپنی انتہائی کم علمی کے حقیقی اعتراض اور احساس کے ساتھ حدیث رسول ﷺ پر بات کرنے کی ہمت اور جسارت بھی تو حضور ہی کے اس اذنِ عام سے پائی "بَلْغُواْعَنْيَ وَلَوْاْهَيْ۔" ایک خاص تمباں جو اس کتاب کی روایت رواں رہی کہ اپنے آقا کی دعائے مستجاب نصیب ہو جائے۔ "نَضَرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مِنِي شَيْئًا فَبَلَغَهُ كَمَا سَمِعَ۔" [سنن الترمذی] "الله تعالیٰ اس آدی کو تروتازہ رکھے جو ہم سے کوئی بات نے پھر اسے اسی طرح دوسروں تک پہنچا دے جس طرح اسے سناتا ہے۔" اور یہ ایک آرزو کہ روز قیامت اپنے حبیب کی مجلس میں حاضری کا اذن مل جائے۔ [آمین]

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجموعہ کو ہم سب کے لیے حضور سے گھری سچی محبت، آپ کی تعلیمات پر اعتماد و یقین اور عمل کے لیے جذبہ صادق کا باعث بناتے ہوئے شرف قبولیت بخشے اور ہم سب ہی کے لیے "مراقبة النبی ﷺ فی الجنة" کا باعث بنے۔ آمین!

یامین حمید

اسلام آباد

۷ اجمادی الثاني ۱۴۳۱ھ

کیم جون 2010ء

دیباچہ طبع دوم

اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ”حدیث پر عمل کیسے؟“ کی اشاعت اذل کی گرم جوشنی سے پذیرائی ہوئی ہے۔ اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ولیس محمد ﷺ کے غلاموں کا ولیس ہے۔ غلامانِ محمد ﷺ بہر حال آپ ﷺ سے وفا کارشته بذریعہ عمل جوڑنا بھی چاہتے ہیں۔

اپنی اس کوتاہی کے اعتراف کے ساتھ کہ زیر نظر کتاب کے پہلے ایڈیشن میں قرآنی آیات و احادیث مبارکہ کے متن پر اعراب کی کئی اغلاط درست ہونے سے رہ گئی تھیں، ہم ان تمام افراد کے شکر گزار ہیں جنہوں نے بذریعہ فون و تحریر ان مقامات کی نشان دہی کی۔ بالخصوص اپنی نہایت قابل احترام، ہم معروف مصنف امام عبد فیض صاحبہ کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے طبع دوم سے قبل کتاب کے پروف پڑھ کر صحیح کی از خود پیشکش کی، جو الحمد للہ اب آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر خلوص تعاون پر انہیں بہترین جزا عطا فرمائے۔ آمین!

دعاوں کی طالبہ

مولفہ

۱۵ نومبر ۲۰۱۱ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

○ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّكُمُ اللَّهُ۔

(آل عمران: ٣١)

”کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو والدتم سے محبت کرے گا۔“

○ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةً إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا (الازباب: ٥٦)

”کسی مومن مردا اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔“

○ وَمَا أَثْكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُودُهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَاتَّهُوا (الحضر: ٧)

”اور جو کچھ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) تمہیں دیں وہ لے لو اور جس چیز سے وہ تم کو روک دیں اس سے روک جاؤ۔“

ان پر لاکھوں سلام (صلی اللہ علیہ وسلم)

اُن کی دہلیز چھو کر جو پتھر تھا، پل بھر میں پارس ہوا
 اُن کے ہاتھوں سے جو ہاتھ بھی مَس ہوا
 اس زمیں پر بھی ہاتھ چھایا رہا
 دستِ افلاک کا اس پر سایہ رہا
 ان پر لاکھوں سلام ان پر لاکھوں سلام

جس نے دیکھا انہیں، اس کی بینائی کے وائے ڈھل گئے
 اس پر آفاق کے سب درق گھسل گئے
 جس نے مانا انہیں، اپنے پیکر میں شہر یقین ہو گیا
 جس نے جانا انہیں، علم اس کا حیات آفریں ہو گیا
 ان پر لاکھوں سلام ان پر لاکھوں سلام

جس نے ڈھونڈا انہیں، اس کی چاہت بقا کی نگارش ہوئی
 اس پر اللہ کی رحمت کی بارش ہوئی
 جس نے چاہا انہیں، اس کو چاہا گیا
 آسمانوں پر بھی وہ سراہا گیا
 ان پر لاکھوں سلام ان پر لاکھوں سلام

دouxas کلمات

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى الْلِّمَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ : سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ .

[بخارى ، كتاب الأيمان ، ح: ٦٦٨٢ - مسلم ، كتاب الذكر والدعا :

۱۲۲۹۴

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلَہٖ وَسَلَّمَ نے فرمایا:
 ”دو کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے چھلکے ہیں، میزانِ عمل میں بہت
 بھاری ہیں، مہربان رب کو بہت پیارے ہیں (ایک کلمہ):
 سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ (دوسرے کلمہ) سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيْمُ

الفاظ	معنى
كَلِمَاتٌ	دُوْلَتِي
خَفِيفَاتٌ	دُونُونِ مُلْكَتِي هُنَّ
عَلَى اللِّسَانِ	زِبَانِ پَرْ
ثَقِيلَاتٌ	دُونُونِ بُحَارِي هُنَّ
فِي الْمِيزَانِ	مِيزَانِ میں
حِسَيْنَاتٌ	دُونُونِ مُحْبُوبِ هُنَّ
إِلَى الرَّحْمَنِ	مُهْرَبَانِ ربِّ کو

دین میں ذکر و دعا کی حیثیت اصل مقصود و مغز کی ہے۔ ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں۔ **يَا يَاهَا الَّذِينَ أَهْمَنُوا إِذْكُرُو اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسِمْحُوهُ بَخْرَةً وَأَصْبِلُوا.** [الاحزاب: ۴۲، ۴۱]

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے رہو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہو۔“

وَإِذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً. [الاعراف: ۵]

”اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو گزر گڑا کر خوف کی کیفیت کے ساتھ۔“

اور اگر ہم اپنے رب کی اس پکار پر فی الواقع ایسا ہی کر رہے ہیں تو یہ مغفرت اور اجر عظیم کی خوشخبری ہے۔

وَالَّذَا كِرِيْنَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالَّذَا كِرَاتِ أَعْدَ اللَّهَ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا.

[الاحزاب: ۳۵]

”اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔“

ہم اللہ کا ذکر کیسے کریں؟ کن الفاظ سے اور کب کب کریں؟ یہ ہمیں اپنے آقا حضور سرورِ کائنات ﷺ سے بھی پوچھنا چاہئے کیوں کہ وہی ہمارے قائد ہیں۔ حضور ﷺ ہی ہمارے رہنماء ہیں، احادیث مبارکہ میں اذکار و ادعیہ کے ابواب ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ اس وقت حضور ﷺ ذکر کے لیے ”دکلمات“ کو متعارف کروارہے ہیں۔ پہلا کلمہ ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ“ اور دوسرا کلمہ ”سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ“ ہے۔ ان دونوں کلمات کے تعارف میں تمباں فرمائی ہیں۔

پہلی بات ”کلمَتَانِ خَفِيْقَاتِنِ عَلَى الْلِسَانِ“ یہ دو کلمے زبان پر ہلکے ہلکے روائی سے ادا ہونے والے۔ ادا یعنی زبان میں جتنے ہلکے ہلکے ہیں میزان میں اتنے ہی بھاری ہیں۔ ”ثَقِيلَاتِنِ فِي الْمِيزَانِ“ یہ دوسری بات ہے۔ اور تمہارے رب رحمٰن کی نگاہ میں بہت محبوب ہیں۔ ”حَبِيبَاتِنِ إِلَى الرَّحْمَنِ“ یہ تیسرا بات ہے۔

میزان میں بھاری ہونے کا کیا مطلب؟ اپنے میزان کو بھاری کرنا کیا یہ میری اور آپ کی عین ضرورت ہے؟ کیوں؟ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فَامَانُ تَقْلِيْثُ مَوَازِيْنَهُ، فَهُوَ فِي عِيْشَةِ رَاضِيَةٍ وَأَمَانُ خَفْتُ مَوَازِيْنَهُ فَأُمَّةٌ هَاوِيَةٌ . [القارعة: ۶-۹]

”جس کے پڑے بھاری ہوں گے۔ وہ دل پسند آرام کی زندگی میں ہوگا۔ پھر جس کے پڑے ہلکے ہوں گے، اس کا تحکانا ہاویہ (جہنم) ہے۔“

ہم میں سے کون ہے جسے دل پسند زندگی عزیز تر نہ ہو۔ جو فلاخ و کامرانی کا متنبی نہ ہو۔ تو پھر آئے دائیٰ عیش و نعم والی زندگی کے حصول کے لیے ”ثقیلتان فی المیزان“ میزان میں تثنیے والے دو بھاری کلمات پر غور کریں۔ میزان عمل میں یہ بھاری وزن ڈالیں گے تو دائیٰ عیش و راحت کی خوشخبری پائیں گے۔ ان شاء اللہ

پھر یہ دو کلمات جو ثقیلتان فی المیزان ہیں حبیبتان الى الرحمن بھی تو ہیں۔ یہ الفاظ یقیناً ہم میں سے ہر اس شخص کے دل کو چھوٹیں گے جنہیں خود رحمٰن سے سچا پیار ہوگا۔ فکر اور یہ شوق تو ان کا ہے جنہیں رحمٰن سے حقیقی محبت ہے۔ رحمٰن سے محبت کرنے والے اس ”کلمَتَانِ“ والی حدیث سے یونہی تو گزر نہیں جائیں گے وہ اس پر غور کریں گے، وہ اپنے ہی کہے ہوئے کلمَتَانِ کے مفہوم و مدة عاً و تفاضول پر اس لیے لبیک کہیں گے کہ یہ دونوں کلمات ان کے محبوب کو بہت پسند ہیں۔

رحمٰن سے محبت کرنے والے سوچتے رہیں گے کہ یہ دو کلمات جو ادایگی میں اتنے روایا اور آسان ہیں، میزان میں اتنے بھاری کیسے بن گئے؟ اور انہیں ادا کرنے والا کس طرح انسان عظیم بن گیا کہ رحمٰن اس سے محبت کرنے والا بن گیا۔

پھلا کلمہ..... سبحان اللہ وبحمده ہے..... سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے؟

سبحان اللہ:

اللہ آپ پاک ہیں، اس بات سے کہ آپ میری پکار نہ سن سکیں۔ وہ اس بات سے پاک ہے کہ مر گئے ہم انہیں خبر نہ ہوئی۔ کیسے خبر نہ ہوئی۔ اسے تو پل پل کی خبر ہے۔ ایک ایک آنسو دیکھتا ہے۔ ایک ایک آہ سنتا ہے۔ مسکراہیں، گڑگڑا انساب اس کے عرش تک پہنچتا ہے۔ وہ آپ سے دور ہی کب ہے؟ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدَ [سورہ ق: ۱۶] وہ تو آپ کے رُگب جان سے بھی زیادہ آپ سے قریب ہے۔ قریب ہے مگر بیمار پر ادا ہوا تھا کاماندہ سویا ہو انہیں ہے۔ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُعُوبٍ [ق: ۳۸] میں تھکاوٹ چھوکر بھی نہیں گزرتی۔ لَا تَأْخُذْنَا سَيْنَةً وَلَا نُؤْمَمْ [البقرہ: ۲۵۵] میں اوں گھٹ تک نہیں آتی نہ نیند ہی آتی ہے۔

وہ اس بات سے پاک ہے کہ آپ نے پکارا، اس سے نہ شنشے کی خطا ہو گئی یا وہ بے خبر رہا۔ سُبْحَانَ اللَّهِ،..... وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَهُنَّا هُنَّا۔ آپ اس کی خاطر ہلکا ہو گئے، وہ بے خبر رہا ہرگز ایسا نہیں۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [البقرہ: ۲۳۴]

وہ اس بات سے پاک ہے کہ آپ کی بات کا جواب نہ دے سکے۔ اَنَّ رَبِّيْ فَرِیْبَتْ مُجِیْبٌ [ہود: ۶۱] آپ کا مسئلہ ہی اتنا گھبیر اور یہی پیدا ہ تھا کہ وہ معاذ اللہ سمجھنا سکا۔ اور حل کیسے کرے؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [المائدہ: ۱۲۰]، وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ اَمْرِِهِ [یوسف: ۲۱] وہ ہماری طرح اس بات سے پاک ہے کہ چاہئے کے باوجود کسی کے

لیے کچھ کرنیں پاتے۔ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ [مود: ۱۰۷]۔ وہ تو جو چاہتا ہے کر گز رتا ہے۔
وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کے ارادوں کی تحریک میں مراحمتیں آئیں اور اس
کے ارادے دھرے کے دھرے رہ جائیں، وہ عزیز ہے، زبردست ہے جس کے ارادوں کو
دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔

سبحان اللہ پڑھنے والا یہ بات دل سے مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ وہ انساب کے ہاتھوں عاجز ہو۔ انساب خود اس کے ہاتھ میں عاجز ہیں۔ سبحان اللہ۔ میر اللہ اس بات سے بھی پاک ہے کہ ہم پر کوئی ایسا ابو جہڈا لے جس کو ہم اٹھانے سکتے ہوں۔ لا یُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (وہ کسی تنفس پر وہ بوجہ نہیں ڈالتا جس کو وہ اٹھانے سکے) [آل بقرہ: ۲۸۶] یہ آیت سورہ بقرہ کے آخر میں آتی ہے۔ ہم پوری سورہ بقرہ کے تمام احکامات و قوانین پر عمل کر سکتے تھے تو اس نے ہمیں عمل کے لیے کہا۔ آپ خود بھی تو اس نقش سے خالی ہوتی ہیں۔ ایک نئھے بچ کو بہت برا سوٹ کیس آپ کب اٹھانے دیتی ہیں؟ ایک نھاسا شاپر جس کا وہ متحمل ہو سکتا ہے صرف اتنا ابو جہہ ہی اس کو تھاتے ہیں نا۔ پھر کیا وہ یہ عیوب رکھتا ہے کہ وہ ہم پر نار و ابو جہڈا لے؟ ہم نے یہ کیوں سوچ لیا کہ قرآن پر عمل اکیسویں صدی میں ناقابل عمل ہے ہرگز نہیں۔ عمل کیا جا سکتا ہے تھی تو عمل کا مطالبہ کیا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ **سُبْحَانَ اللَّهِ** دل سے کہتے والا اپنے اندر ایک عزم، ایک قوت، ایک ہمت، ایک طاقت، ایک ولولہ رکھتا ہے۔ **سُبْحَانَ اللَّهِ** کا دل و جان سے اقرار اور اس پر اعتبار ہماری ٹوٹی ہمتیوں کو از سر نوجوڑ دیتا ہے، ہم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، گر رہے ہوتے ہیں تو تھامے جاتے ہیں، عمل سے فرار کے سارے فلسفہ دم توڑ جاتے ہیں۔

سُبْحَانَ اللَّهِ کہنا حقیقت میں میزان میں بھاری ہونا ہی چاہیے۔ کیوں کہ اپک

پر عزم، باہم ت، ولولہ انگیز انسان بننا، راضی بر پشار ہنا، اس پاک ہستی کے ہر عیب سے پاک احکامات پر عمل کرنا اس کے ہر عیب سے خالی نقہ زندگی کے تحت خود زندگی گزارنا، اور اس نقہ زندگی کے مطابق عالمی نظام کو تبدیل کرنا واقعہ ایک ثقل کام ہے۔ یہ وہی بات ہے جسے سورہ مزمل میں سَنْلِقْنَى عَلَيْكَ قَوْلًا نَفِيلًا [المزمل: ۵] کہا گیا ہے۔

(اور پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کام تو حدود جو بخاری ہو اور روزن) اس کا ملکہ ہو۔ میرزا ان عمل میں اسے ثقل ہونا ہی چاہیے اور حبیب اللہ ہونا ہی چاہیے۔

پھر یوں بھی تو سوچیں کہ سُبْحَانَ اللَّهِ الْمَدْبُوكَ ہے کس بات سے پاک؟ اس سے کہ اس میں کوئی نقش نہیں، کبھی کوئی کمزوری کوئی خطاب نہیں ہے۔ وہ ہر نقش سے پاک ہر خطاب اور ہر غلطی سے مبرأ ہے۔ اپنی ذات میں بھی تمام ترقائقش سے پاک ہے اور اپنی صفات میں بھی پاک ہے۔ وہ اپنی ذات و صفات میں پاک ہے تو کیا اس کے دینے گئے احکامات، اس کے قوانین، اس کے فرمودات، اس کا دین اور اس کی شریعت اس کی دی ہوئی تہذیب و معاشرت، اس کی سکھائی ہوئی ثقافت، اس کا نظام میعشت و سیاست اس میں کسی نوع کا کوئی عیب ہے؟ اور اگر اس کا دین عیب دار نہیں ہے۔ ہر نقش سے خالی ہے تو پھر اسے پکڑتے ہوئے، اپناتے ہوئے، نافذ کرتے ہوئے جھکتے کیوں ہو، گھٹھیاتے کیوں ہو گھبرا تے اور شرماتے کیوں ہو؟ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ [الاعراف: ۲] (تمہارے سینے میں ذرا سی رکاوٹ بھی پیدا نہ ہو)۔

اگر سُبْحَانَ اللَّهِ کے یہ کلمات ادا کرتے ہوئے آپ سچے ہیں تو پھر تو آپ آنکھیں بند کر کے، مکمل اعتماد کے ساتھ کامل بھروسہ رکھتے ہوئے، بے وحشک، بے جھیک، بیلا تامل بیانگ، دل، ذنک کی چوٹ پر پورے انتراح صدر، دل جمعی اور یکسوئی اور پوری قوتِ عمل کے ساتھ اس کے احکامات پر سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا (ہم نے سن لیا اور کہا مان لیا)۔ آمَنَّا وَ صَدَقَنَا

[الانعام: ١٦٣] ہم نے مان لیا اور تصدیق کر دی اور وَآنَا أَوْلُ الْمُسْلِمِينَ [الانعام: ١٦٣]۔ اور سب سے بڑھ کر سرتسلیم خم کر لیتی ہوں، کی شان سے آگے بڑھتے رہیں گے۔

ہمیں سوچنا چاہیے کہ سُبْحَانَ اللَّهِ کی تسبیح پڑھنے کے باوجود پاؤں میں لڑکھراہٹ کیوں ہے؟ دل میں گھراہٹ کیوں ہے؟ طبیعت میں جھجک اور رکاوٹ کیوں ہے؟ سُبْحَانَ اللَّهِ کہنے والا تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر یقین کامل سے معمور ہوتا ہے۔ وہ اس کے احکامات میں لیت ولع، شش و شیخ، شکوہ و شبہات سے پاک ہوتا ہے اس لیے کہ جو چیز ۱۰۰ فیصد منافع کی ہو، منافع بھی سو فیصد یقینی ہو۔ تَجَارَةً لَّئِنْ تَبُورَ [الفاطر: ۲۹] ایک ایسی تجارت جس میں ہرگز ہرگز گھاٹا نہیں تو اسے پانے کے لیے ہم کسماتے ہوئے نہیں اٹھتے۔ پوری قوت سے اٹھتے ہیں۔ اس کی طرف دوڑتے ہوئے لپکتے ہیں، ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ [اللہ کی طرف دوڑو]۔ یہ [الذاريات: ۵۰]، سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ [آل عمران: ۱۳۳] (مغفرت پانے کو لپکو)۔ یہ اللہ کی راہ میں دوڑنے کی تحریک اسی فرد کو ملتی ہے جس نے دل سے اللہ کے احکامات کو بے عیب و خطأ جاتا ہے۔

سُبْحَانَ اللَّهِ۔ کیا حقیقت میں زبان جس کو پاک کہہ رہی ہے دل نے بھی اسے پاک مان لیا ہے؟ لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی اگر اللہ پاک ہے تو کیا اس کے فیصلے ناپاک ہیں؟ معاذ اللہ اس نے جس کی زندگی میں جو بھی فیصلے کئے ہوئے ہیں ان میں کوئی خطأ ہے؟ کیا ہم اس کا ہر ایک فیصلہ درست مانتے ہیں؟ سبحان اللہ زبان سے کہنا بھتنا آسان ہے دل سے قبول کرتا فی الواقع اتنا مشکل ہے۔ مگر ناممکن نہیں ہے۔ الحمد للہ

سبحان اللہ کہنا میزان میں بہت بھاری نیکی کہا گیا ہے۔ کیوں کہ اللہ کے ہر فیصلے پر خوش اور راضی رہنا اتنا بھی آسان نہیں سرتسلیم خم ہے جو مزاج یا ریس آئے۔ رضیت باللہ ربنا (میں اللہ کو اپنارب مان کر بہت خوش ہوں) اسے بھاری نیکی ہونا ہی چاہیے۔ ملتان میں ہماری بہت ہی پیاری خالہ جان تھیں، اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ جواں سال بیٹی کے شوہرفت ہو گئے۔ عین اس وقت انھیں اور مجھ سے مخاطب ہوئیں۔ میرا رب محترم ہے، اس کے سارے فیصلے قابل احترام ہیں۔ اس کے فیصلہ کا ہم سب کو احترام کرنا ہوگا۔ خلاف احترام کوئی حرکت ہم سے سرزدہ ہو۔ یہ ہے مثال سبحان اللہ کہنے والی آج کے دور کی اس عظیم خاتون کی جس نے اللہ کی خیر خواہی پر اپنی ذات سے زیادہ اعتبار کیا ہے اور جسے اللہ کے کسی بھی فیصلے میں کوئی کچی نظر نہیں آتی۔ یقیناً اس عمل کو میزان میں بھاری ہونا ہی چاہیے۔

سبحان اللہ کہنے والا یہ یقین رکھتا ہے کہ اس کے مالک نے اسے جو دیا جس شکل میں دیا جتنا دیا اور اگر محروم کیا، جس شکل میں محروم کیا، جتنا کیا، دونوں میرے لیے بہتر ہیں۔ اس لیے کوہ کوئی فیصلہ نہیں کرتا جس میں کسی بھی پہلو سے کوئی کمی یا نقص ہو۔

زبان سے سبحان اللہ کہنے والا ہر فرد یہ جائز ہے کہ وہ اپنے رب کی تقسیم رزق پر اس کی مقرر کردہ تقدیر پر راضی و مطمئن رہتا ہے؟ تعلقیں و تکلیف کے موقع پر اللہ سے مایوس تو نہیں ہو جاتا۔ بلکہ آپ سے جو نہیں ملی ہیں وہ انہیں جانتی ہیں۔ ایک روز حال پوچھا تو کہنے لگیں «آنکھ سے دکھنا نہیں، کان سے سنا نہیں دیتا، پاؤں سے چلانہیں جاتا صدق اللہ و رسولہ، جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں، اس کی ساخت الٹ دیتے ہیں۔ جو کچھ اللہ اور رسول نے کہا تھا، سبحان اللہ سب حق تکلا۔ پاک ہے وہ ذات کہ کوئی ایسی بات کرے جو خلاف حقیقت ہو۔

غلطی ہماری سمجھ میں ہو سکتی ہے اس کے فضلے میں نہیں، ہماری نگاہ آخوند کیوں ہی کہاں تک سکتی ہے۔ بس یہ سامنے کی دیوار تک۔ کیا اس کی نگاہ لطیف و خیر بھی صرف اتنی سی ہے۔ ہماری سمجھ محدود ہے جب کہ اس کی سمجھ اس کی نظر لا محدود ہے۔

سبحان اللہ کے بعد آپ پڑھتی ہیں ”وَبِحَمْدِهِ“ اور تعریف اسی اللہ کی ہے۔ اس جہان میں لا ائی تعریف لا ائی شکر یہ ہستی اللہ تعالیٰ آپ ہی ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں جس شکل میں جس چیز میں کوئی حسن و کمال دیکھوں گی تو میں اس سے نہ توحیرت زدہ ہوں گی نہ مرعوب ہوں گی کیونکہ میں جان چکی ہوں کہ اس حسن و کمال کا سر چشمہ اللہ تعالیٰ آپ ہی کی ذات ہے اور جب حقیقت یہ ہو کہ کسی بھی مخلوق کا کوئی کمال یا جمال اس کا ذاتی نہ ہو آپ کا عظیم ہو تو میں مخلوق کی گرویدہ، پرستار، احسان مند، شکر گزار، نیاز مند اور خدمت گار کیوں ہوں! مرعوب ہوں گی تو آپ سے، سجدہ ریز ہوں گی تو آپ کے حضور، سرگوں ہوں گی تو آپ کے سامنے کیونکہ خالق کمال و جمال تو آپ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ کے بعد و بحمدہ سچے ول سے کہنے والا پھر کسی اور کے آگے جھلانہ نہیں، بنانا نہیں، کسی اور سے خریدا نہیں جا سکتا۔ کسی اور کاغلام نہیں بنتا۔

تعریف جس کی ہے ہم اس کے پرستار و وفادار بنیں گے۔ اس پر فرمائیت ہوں گے۔ سبحان اللہ کے اسی شعور سے وہ انسان تیار ہوتا ہے جو بر ملا کہتا ہے اور جس کی زندگی بھی اس بات پر گواہی دیتی ہے کہ إِنَّ صَلُوتَى وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، [الانعام: ۱۶۴] ”میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ ہی کے لیے فدائیت، اللہ ہی کے لیے سب کچھ فنا کر دینے کا جذبہ ”وَبِحَمْدِهِ“ کے قلبی اعتراف و اعتبار سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ میزان میں و بحمدہ کے

الفاظ اسی لیے بھاری شل رہے ہیں کہ اللہ کے لیے سب کچھ فنا کر دینا ایک بھاری عمل ہے۔

حمد کے دوسرے معنی شکریہ کے بھی ہیں۔ اللہ! تعریف بھی آپ ہی کی ہے اور شکریہ بھی آپ ہی کا ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کروں تو آپ پوچھیں گی کس بات کا شکریہ۔ وجب ہم نے پڑھا سب سخان اللہ وَبِحَمْدِهِ تو اللہ پوچھتا ہے کس بات کا شکریہ ادا کر رہے ہو؟ خالی الہ ان تو نہ ہوں دل میں کسی نعمت کا اعتراض تو ہو۔ آپ کہتے ہیں اس بات کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں زندگی دی صحت دی، قوتیں دیں، صلاحیتیں دیں، مال و اولاد سے نوازا، اسلام کی نعمت دی۔ اب ہمیں سوچنا ہو گا کہ کیا واقعی ”وَبِحَمْدِهِ“ پڑھتے ہوئے ہم ان سب چیزوں کو اللہ کی نعمتیں سمجھتے ہیں؟ اور دل میں شکر گزاری کے جذبات واقعی پیدا ہوتے ہیں۔ شکر گزاری تو یہ ہے کہ نعمتوں کو نعمت دینے والے کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے۔ کیا زندگی ویسی ہی گزار رہے ہیں جیسے اللہ چاہتے ہیں؟ شکر ہے آپ نے صحت دی تو کیا صحت پا کر اس سے وہی کام لے رہے ہیں جس کے لیے صحت عطا ہوئی؟ شکر ہے آپ نے اولاد دی۔ کیا اس کی دی ہوئی اولاد کا شکریہ اسے کہتے ہیں کہ جسے ”خَيْرَ أُمَّةٍ“ کہہ کر اقوامِ عالم کی رہنمائی کا منصب دلوانا تھا اسے حشرات الارض کی طرح ہر نسل میں بینے والا بنا دیا اور وہ بے حشیثت تکابینا دیا جو ہوا کے دوش پر ”چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی“ کے مصدق ارادینیت بے حیائی بے راہ روی کے طوفان میں اڑتے اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور وہ خس و خاشک بنا دیا جو مادیت کے سیلا ب میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔

شکر ہے تو نے فہم و فراست دی۔ یہ کیا شکریہ ہے قابلیت کا کہ اس جہان کے پیچے ہلکاں ہو گئے جس کی اہمیت اس کے رب کی نگاہ میں پھر کے برابر بھی نہیں اور اس جہان کے

لیے جہاں "مسکن طبیۃ فی جنت عدن" "دائی قیام گا ہوں میں پا کیزہ گھر ہمارے منتظر ہوں، اس کے لیے ہم نے کچھ پلانگ نہیں کی۔

وَبِحَمْدِهِ کا سچا اقرار تو ہرنعمت کا صحیح شکریہ ادا کرنے والا انسان بناتا ہے اور حقیقی معنوں میں رب کا شکرگزار بننا واقعی بہت بھاری عمل ہے۔ جسے میراں عمل میں "شفیل" ہونا ہی چاہیے۔

دوسرا کلمہ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمُ ہے۔ آئیے اس پر بھی ہم غور کریں۔ ہم کیا کہتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں؟

جس کا اللہ عظیم ہو۔ کیا اس کا حال ایسا ہو سکتا ہے کہ جہاں جس کسی کی عظمت اور جادہ و جلال دیکھا وہیں ڈھیر ہو گئے؟ وہیں ذاتی طور پر مروعہ ہو گئے؟ وہیں خوفزدہ ہو گئے؟ وہیں جھک گئے؟

سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمُ۔ اپنے اللہ کو عظیم بھی سمجھیں، اس سے اپنی نسبت بھی جوڑیں۔ اور خود کو باطل کے مقابلہ میں کمزور بھی سمجھیں ایسا کیوں ہے؟

عظیم باپ کی بیٹی بھی عظیم۔ عظیم شوہر کی بیوی بھی خود کو عظیم سمجھے۔ عظیم بیٹے کی ماں بھی عظیم بن کر رہے ہیں مگر یہ عظیم رب کی بندی کیوں کمزور ہے؟ دب رہی ہے، جھک رہی ہے، کیا وہ کسی ایسے رب پر ایمان لائی ہے جو معاذ اللہ عظیم نہیں ہے؟

اور اگر وہ عظیم ہے تو پھر ہم سبھے ہوئے کیوں ہیں؟ جن لوگوں نے اس کی عظمت و شوکت کو دل سے قبول کیا تھا اور کیا ہے، ان کی نظروں میں پھر کوئی چنانہیں۔ دنیا کی سپر طاقتیں ان سے ہمیشہ لرزتی رہی ہیں اور لرزتی رہی ہیں۔ رسم کے وربار میں جس شان سے رب جی بن عامر بن ثاؤد اخیل ہوتے ہیں۔ گھوڑے پر سوار نیزے کی نوک سے قالین کو ادھیزرتے

ہوئے یہ جرأت اخلاقی، یہ ہمت، یہ ڈٹ جانے کی صلاحیت، یہ آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کی ہمت۔ اسی دل میں ہوتی ہے جس میں اللہ کی عظمت گھر کر جاتی ہے۔

اللہ کی عظمت ایک نفحے سے بچ کے دل میں بینجھا جائے تو زمانہ اس کے پیچھے چلتا ہے تاریخ کے صفات پر آپ نے اس نفحے سے بچ کا تذکرہ پڑھا ہو گا جو دریا کے کنارے شام کے جھٹ پٹے میں ٹھیل رہا تھا۔ دریا کے کنارے کئی کشتیاں درختوں کے ساتھ بندھی ہوئی تھیں جن کے ملاج گھروں کو جا چکے تھے۔ اچانک اس نفحے بچ کی نظر ایک کشتی پر پڑی جس کے اوپر لکڑی سے بنی ایک مورتی کھڑی تھی جو بالکل عریاں حالت میں تھی۔ اس نے اپنی نگاہ اس مورتی سے ہٹالی اور سوچنے لگا۔ اس نے ایک عظیم کام کرنے کا فیصلہ کر لیا کیوں کہ اس نفحے دل نے اللہ العظیم کو پیچانا ہوا تھا۔

قریب ہی ایک پولیس چوکی کا انچارج میز پر سر جھکائے کچھ لکھنے میں مصروف تھا، قدموں کی چاپ سن کر اس نے اپنا سراخہ باتا تو اپنے سامنے ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا دیکھا کہنے لگا: ”بیٹے کھیل کا میدان سامنے ہے وہاں کھیلو یہ تو پولیس چوکی ہے۔“ بچے نے بہت اعتماد سے کہا مجھے علم ہے۔ پولیس چوکی کے انچارج نے کہا: ”تو پھر تمہاری گیند تو ادھر نہیں آئی ہے جسے لینے آئے ہو؟ کہنے لگا: نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ تو پھر کس لیے آئے ہو؟ آپ سے ملنے۔ مجھ سے ملنے کس لیے؟ میں دریا کی طرف سے آ رہا تھا وہاں ایک کشتی..... کیوں؟ کیا کوئی کشتی ڈوب گئی ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں، وہاں ایک کشتی پر مورتی لگی ہوئی ہے۔ ہمارے دین میں مورتیاں اور جسمے بنانا حرام ہے اور پھر یہ مورتی تو بالکل عریاں ہے۔ اچھا چلو ہم ابھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ ملاج کو بھی بلوا بھیجا۔ تھوڑی دیر میں ملاج آگیا۔ انچارج نے اسے مورتی اتنا نے کا حکم دیا۔ ملاج نے فوری قیمتیں کی۔ توبات جو سامنے آئی وہ

یہ کہ العظیم کو دل و جان سے مانے والا خود کتنا عظیم بن جاتا ہے۔ زمانہ پیچھے چلے اور سر جھکا کے چلے۔ اور جن کے پیچھے زمانہ چلا۔ تاریخ ان کو حسن البدنا شہید کے نام سے یاد کرتی ہے۔

سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ کا کلمہ پڑھنا میزان میں بھاری اسی وجہ سے ہے کہ اس کو دل سے مانے والا کتنا دلیر، کتنا جرات مند، کتنا باہمت بن جاتا ہے، اپنی منزل کی طرف بڑھتے ہوئے کسی بھی مخالف قوت کو خاطر میں نہیں لاتا، حق پر استقامت کے نتیجہ میں دوسروں کو اپنے عزم و جرأت سے مرعوب و مخزرا کرتے ہوئے دیوانہ وار آگے بڑھتا ہے۔

عمل فی الواقع بہت ثقیل ہے۔ میزان میں اس کلمہ کا دل و جان سے اقرار اور اعتبار اور اس کے نتیجہ میں انسان کی بلندی کردار کا وزن واقعی بہت بھاری ہونا چاہیے۔ یہ ہے وہ بات جو ہمارے حضور ﷺ نے یوں کہی۔

و کلمات ..... زبان پر ہلکے ..... میزان میں بھاری ..... رحمٰن کو محبوب ہیں۔

جائزوہ عمل:

- 1- ان دو کلمات سے میر اتعلق کیسار ہا؟
- 2- شعوری طور پر پڑھنے کی مشق کی؟
- 3- اشتنے بیٹھتے مختلف پہلوؤں پر غور کرتے، اپنے عمل کے جائزے کے ساتھ درد رہا؟
- 4- اپنی شخصیت میں تبدیلی کس نوع کی؟

سُبْحَانَ اللَّهِ كُو مان لینے سے کیا تبدیلی آئی؟

وَبِحَمْدِهِ كُو مان لینے سے کیا تبدیلی آئی؟

الْعَظِيمُ كُو مان لینے سے کیا تبدیلی آئی؟

تم سب راعی ہو

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ: الْإِمَامُ رَاعٍ
وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ مَسْئُولٌ عَنْ
رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ فِي بَيْتٍ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةُ عَنْ
رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ
رَعِيَّتِهِ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

[صحیح البخاری ، کتاب الجمعہ - مسلم ، کتاب الامارة]

”تم میں سے ہر شخص راعی ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں مسئول ہے۔ امیر اپنی (رعایا) کا ذمہ دار ہے۔ اور اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، آدمی اپنے گھر والوں کا راعی (نگران) ہے، اور وہ ان کے متعلق جواب دہ ہے۔ عورت اپنے خاوند کے گھر کی ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ خادم اپنے مالک کے مال کا راعی، نگران، ہے، اور اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تم میں سے ہر ایک اپنے ماتحتوں کے متعلق جواب دہ ہے۔“

الفاظ	معانی
كُلُّكُمْ	تم سب
رَاعٍ	رائی ہو
وَمَسْئُولٌ	اور سوال کیا جائے گا
عَنْ رَعِيَّتِهِ	اس کی رعیت کے بارے میں
كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ	تم سب سے سوال کیا جائے گا
رَعِيَّتِهِ	اس کی رعیت
الإمامُ	امام
وَالرَّجُلُ	اور آدمی
فِي أَهْلِهِ	اپنے اہل و عیال کے متعلق
وَالْمَرْأَةُ	اور عورت
فِي بَيْتِ زَوْجِهَا	اپنے شوہر کے گھر کے متعلق
مَسْؤُلَةٌ	وہ پوچھی جائے گی
عَنْ رَعِيَّتِهَا	وہ اپنے ماتحتوں کے متعلق
وَالْخَادِمُ	اور خادم
فِي مَالِ سَيِّدِهِ	اپنے مالک کے مال کے متعلق

ہمارا عمومی مزاج یہ ہے کہ جو الفاظ ہم بولتے ہیں یا سنتے ہیں اس پر غور ہی نہیں کرتے۔ پہلی بار جب حضور ﷺ کے اس لفظ پر غور کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو مجھے تو حقیقتاً اس بات پر دکھ ہوا کہ میں نے کمیج و الہادیکھا ہی نہیں۔ میں نے سوچا اپنی کسی ایسی دوست سے پوچھتی ہوں جس کا دیہات سے را رست تعلق ہو یا پھر پہاڑی علاقوں کی رہنے والی ہو۔ سو الحمد للہ میری ملاقات اپنی ایک دوست۔ یہ ہو گئی جو ایک دیہات کی رہنے والی تھی۔ میں نے جب اسے کہا کہ وہ اپنے گاؤں کے چڑھے ہے کی کہانی سنائے تو وہ یوں گویا ہوئی۔

میرے گاؤں میں ایک چوہا تھا اس کا نام ”کالا“ تھا۔ کالے کو اپنے رویوں سے بے حد محبت تھی، وہ اپنے رویوں پر جان دیتا تھا۔ سارا دن یہی رویوں اس کی تمام توجہات کا مرکز بنا رہتا۔ جیسے جیسے میری دوست چوہا ہے کافی شکھنچی رہی تو مجھے نبی اکرم ﷺ کی یہ بات پچھے کچھ سمجھ میں آتی گئی ”کلکم راع“ تم میں سے ہر فرد بھی تو چوہا ہے۔ کیا ہماری تمام توجہات کا مرکز ہمارے اپنے بچے نہیں ہوتے؟ وہ جن کے ہم گران ہیں، ایک ماں کی حیثیت سے، یا ایک استاد کی حیثیت سے، یا سربراہ ادارہ کی حیثیت سے۔

کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری زندگیوں میں عیش و عشرت کا ہنگامہ اتنا بڑھ چکا ہے، زندگی کی چکا چوند میں، زندگی کے جھمیلوں میں، ہم اپنے ان بچوں سے لا پرواہ تو نہیں ہو گئے ہیں؟ جو ہماری نگرانی میں دیئے گئے ہیں..... حلْ مِنْ مَزِيدٍ کے چکر میں اور تکا شرو تقابل کی اندھی دوڑ نے ہمیں اپنی رعیت سے غافل تو نہیں کر دیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا لباس خوب سے خوب تر، میرا مکان خوب سے خوب تر کی وجہ نے اس رویوں کی رکھوائی متاثر کر رکھی ہو جس کے بارے میں لازماً سوال ہوگا۔ مَسْئُولٌ عَنْ رَعْيَتِهِ۔

پھر میری دوست نے چوہا ہے کے شب و روز کے معمولات کا تذکرہ کیا۔ وہ کیسے صحیح

سویرے اٹھتا! اپنے رویڑ کو گھر سے لے کر رکھتا۔ رویڑ چرانے کی خاطر سر بزر جپرا گاہ کی طرف لے جاتا۔ یہ سن کر میں سوچتی رہی، خود سے پوچھتی رہی، تمہیں بھی تو حضور ﷺ کہہ رہے ہیں: گُلُّكُمْ رَأَيْ، انسانیت کا ایک رویڑ تھا ری سپردگی میں بھی تو دیا گیا ہے۔ جن بچوں کی نگرانی تمہیں دی گئی ہے بحیثیت ماں یا بحیثیت استاد! انہیں علم و حکمت کے سرچشمتوں تک یعنی کتاب و سنت تک لے جانا کس کی ذمہ داری تھی؟ یہ کس کا کام تھا کہ وہ اپنی اولاد کو، اپنے ادارے کے بچوں کو، اپنی نسلی نوکور شد و ہدایت کے گھاٹ پر لے کر جاتا، جہاں سے انہیں آبِ حیات ملتی، جہاں سے وہ ایمان و یقین سے سرشار ہوتے۔ ہاں تم مسئول ہواں ہستی پاک کے سامنے جس کی طرف تم سب کے (Cases) کا رکرداری رپورٹ پیش ہو رہی ہے۔ وَالَّهِ تُرْجِعُ الْأُمُورُ۔

پھر میری دوست نے مجھے اس چردا ہے (کالے) کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ ہم تو اسے دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتے۔ عید کا دن ہو تو عید منانا اسے رویڑ سے غافل نہ کرتا۔ گاؤں میں کسی کی شادی ہو رہی ہو..... تو شادی کا ہنگامہ اس کی تیاری اور شرکت اسے رویڑ سے بے نیاز نہیں کرتی تھی۔ اور اس دن تو ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ہم نے دیکھا کہ آج کالے کی اپنی شادی ہو رہی ہے۔ وہ حسبِ معمول صبح اٹھا۔ اپنے رویڑ کو ساتھ لے کر چرانے لگیا۔ واپس آیا۔ نکاح پڑھوا یا۔ پھر شام کو حسبِ معمول دوبارہ اپنے رویڑ کو لے گیا۔

گُلُّكُمْ رَأَيْ. اے میری محترم اور قابلی قدر اساتذہ کرام۔ میری تمام بہنو اور ماو! تم سب رائی ہو۔ میں بھی رائی ہوں۔ اپنی رعیت اولاد کی شکل میں ہو یا شاگروں کی صورت میں۔ ماتحت ملازم میں کا دائرہ ہو۔ ان سے تھا ری دل چھپی بھی اس درجہ غایت ہوئی چاہیے۔ کسی نوع کا ہنگامہ دل چھپی تمہیں اپنے فرائضِ منصبی سے غافل نہ رکھے۔ ان کی تعلیم و تربیت کے کام میں تعطل، تساہل، تغافل اور ناالِ مثول ایک وقت کی بھی غفلت تمہیں اسی

طرح گوارانہ ہو۔ بچے دن میں تین تین بار کھانا کھاتے ہیں۔ صرف ایک وقت کھائے بغیر سو جائیں تو ماں ترقی ہے۔ اور وہ خوراک، جو روح کی خوراک تھی۔ کتنے دنوں سے بچوں کو نہیں دی گئی۔ اخخارہ، میں برس سے دی ہی نہیں گئی۔ مگر ہم کیسی مائیں ہیں جو بالکل مضطرب نہیں ہیں۔ روح کے اعتبار سے یہ کتنے فاقہ زدہ ہیں۔ سو کھے کے مریض ہیں۔

”کالے“ کی داستان آگے بڑھی۔ کالے کو جب بھی دیکھا، اپنے ریوڑ کی خدمت کرتے دیکھا۔ سارا دن ٹھنڈیاں کاٹتا رہتا۔ بکریوں کی نازک مزاجی سے بھی آشنا تھا۔ وہ بکریوں کی ناز برداری بھی کرتا۔ ان کی نازک طبع کا لحاظ بھی کرتا۔ پتا نچھے گر جائے تو بکرے تو کھایتے ہیں بکریاں نہیں کھاتیں۔ لہذا وہ ان کے لاڈنگزے اخھاتا۔

کُلْكُمْ رَاعِ تواے ماں، اے استاد محترم! تم بھی رائی ہو۔ تمہیں بھی تو بچوں کی مختلف طبیعتوں کا لحاظ کرنا ہوگا۔ ان کے مختلف ذوق، طبعی رجحانات سب سے آشنا ہونا چاہیے۔ سب بچے تو ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ انہیں ایک ہی لاثمی سے تو نہیں ہانکنا۔ یہ رائی ہے جو مزاج سے آشنا ہوتا ہے اور جد اخذ اعمالہ کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔

پھر کہانی آگے بڑھی۔ کہ اس کالے کی آواز تھی یا جادو؟ اتنی جاذب آواز کہ بکریاں دوڑ دوڑ کر اس کے پاس آتیں۔ وہ اپنے ریوڑ کاپے نغموں سے سیٹھیاں بجا بجا کر ہائکنے پکارنے والی آوازیں نکال کر اپنے قریب کر لیتا۔ کُلْكُمْ رَاعِ تم بھی تو قابلی قدر استاد اور پیاری ماں رائی ہو۔ ایسا کیوں ہوا؟ کھویا گیا ہے تیرا جذب قلندرانہ۔ تمہاری پکار مستحباب کیوں نہیں؟ تمہاری آواز بے زاری کا باعث کیوں؟ تمہاری آواز کو بھی تو اسی طرح سے جاذب ہونا چاہیے۔

تم اتنے درد، اتنے سوز، اتنی تڑپ، اتنے اخلاص سے اتنی بے اوث خدمت کرو گی تو تمہارے بچے، تمہارے شاگرد، تمہاری رعیت لپک کر دوڑ کر تمہارے پاس آنے والی بنے گی،

تمہاری بات کی منتظر ہوگی اور تمہاری آواز کو جھٹک نہ سکے گی۔

اچھا پھر یہ بات بھی سامنے آئی کہ وہ چہ دہا وقت کا بہت پابند تھا۔ جو وقت چرانے کا ہوتا اس میں چل پڑتا۔ جو وقت پلنے کا ہوتا۔ اسی وقت واپس آ رہا ہوتا۔ وہ سر شام واپس آتا۔ مغرب سے پہلے پہلے وہ بکریوں کا دودھ دوہتا۔ وہ دودھ دوہنے سے ایک بار بھی یہ سوچ کر یا خود کو رعایت دے کر غافل نہ ہوتا، کہ آج تو شدید تحک گیا ہوں۔ اسے معلوم ہے چہ دہا جانتا ہے..... کہ ایک بار بھی دودھ دوہنے سے غافل ہوں گا تو اس طرح بکریاں دودھ دینا کم کر دیں گی۔

خُلُكُمْ رَأَيْ ..... تم بھی تو میرے پیارے استاد اور پیاری ماں! راعی ہو۔ تم بھی راعی کی طرح اپنی ذیوں کو پیچانو۔ اوقاتِ کار کا تعین کرو۔ اوقات کو ضائع نہ کرو۔ سوچی بھی پلانگ کے ساتھ کام کرو۔ صلاحیتوں کا استعمال بروقت نہ کرو گے تو صلاحیتیں دم توڑ جائیں گی۔ زنگ آلوہ ہو جائیں گی۔ کہیں یہ نہ ہو کہ تمہاری غفلت سے، تباہی سے، آرام ڈلی سے ٹال مٹول سے، انسانی جو ہر بیدار ہونے سے رہ جائیں، ایسے ہی جیسے بکریوں کا دودھ وقت پر شد وہا جائے تو وہ کم ہو جاتا ہے۔

پھر چوڑا ہے کویا و کر کے میری دوست کہنے لگی۔ ہاں! وہ اس معاملہ میں بہت حساس ہوتا کہ کہیں کوئی بھیڑیا کوئی خطرناک جانور سانپ وغیرہ میرے روپ کو نقصان نہ پہنچا دیں۔

خُلُكُمْ رَأَيْ ..... تو میں نے خود پر غور کیا۔ بحیثیت ماں، استاد مذہر سہ، معلمہ..... ایک رعیت میری بھی ہے..... جس کے ارد گرد اوپر نیچے دائیں باعیں ہر طرف بھیڑیے ہیں۔

الشَّيْطَانُ ذُئْبُ الْإِنْسَانِ۔ (شیطان انسان کا بھیڑیا ہے) تم کیسی راعی ہو؟

مضطرب ہونے بے چین! نہ کسی کرب میں ہونے کسی ترپ میں! کچھ بھی تو ہاتھ پاؤں نہیں مار رہی ہو۔ تم تو خود ”جیوا مرے کرو“ کے فلسفہ پر جی رہی ہو۔

تم نے اپنی اولاد کو اور اس نسل انسانی کو جو تمہارے پاس روز پانچ، چھ گھنٹے بیٹھتی ہے۔ شیطان اور شیطانی قوتوں سے بچانے کی اب تک کتنی کوششیں کی ہیں جسے کل ”مسئلوٰ عنْ رَعِيَّةٍ“ کی خبر کی روشنی میں پیش کرو گی۔ ”پیش کر غافل عمل کوئی اگر فترت میں ہے۔“ تم نے اپنے اداروں میں، اپنے شاگردوں کو، اپنے جگرگوشوں کو، شیطان سے بچانے کا کیا اہتمام کیا ہے۔ وہ شیطان جوان کی لفڑی اور ایمان کوچیر پھاڑ کرتا ہے کہ رہا ہے۔ ڈش، کیبل، یہ موبائل، یہ نیٹ، یہ شریچر، فخش مناظر، مخلوط مخلفین۔ اور اب تو حالت یہ ہے کہ

قوم کی وہ بیٹیاں کہ جن کو بننا تھا بتول

مدرسوں میں سیکھتی ہیں ناج گانوں کے اصول

ہم تو خود مہندی کی رسمیں، شادی کی رسمیں، دہنوں کا مقابلہ، فیشن شو، اپنی نسل کے عقیدے کو پھاڑنے، نظریہ کوتاہ کرنے کا پورا سامان بڑے فخر سے کر رہے ہیں۔ بس اتنا سوچ لو کہ پھر اس وقت کیا حال ہو گا جب تم سے پوچھا جائے گا؟

پھر میری دوست نے بات کو یوں آگے بڑھایا: میں نے خود چراہے کو دیکھا کہ کیسے وہ اپنے روپوں کو زبردی جھاؤ یوں اندر اائیں وغیرہ جیسے کیڑے مکوڑوں میں چڑنے سے روکتا تھا۔ اور یہ اہتمام وہ اس لیے کرتا تھا کہ اس کے دو وہ اور جسم میں زہر یا کڑواہت کا اثر نہ ہو۔

ٹکل گم ڈاع، تم بھی راعی ہو۔ یہ غیر قوموں کی نقاوی کیا ہے؟ بے حیائی، فاشی کے سارے دروازے کھول کر آج کی نسل نوکیسی تیار ہوئی ہے۔ کہاں تو اقبال کا یہ کہنا کہ تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جوں ہوئے ہیں، اور آج کی نسل ڈش کیبل کے سائے میں پل کر جوں کی ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے بارے میں کل وہ مالک یوم الدین کس سے پوچھئے گا؟ راعی تم کدھر تھے؟ تمہیں پکھا اور سوچھ کیوں رہا تھا؟

پھر وہ چروہا (کالا) اتنا بیدار مغز، اتنا درود مند، اس درجہ خیال رکھنے والا تھا کہ اس کے

ریوڑ میں سے کوئی ایک آدھ بکری بھی پہاڑی کے کنارے پہنچتی تو وہ جتنا تی طاقت کے ساتھ دوڑتا کہ کہیں گرنہ جائے۔ وہ اس کو کناروں پر ٹھلنے کی اجازت نہ دیتا۔

كُلُّكُمْ رَاعٍ ..... تم بھی راعی ہو..... اور یہ **إِلَكَ حَدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا** [البقرة: ۱۸۷] (یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں ان کے قریب بھی مت پھٹکنا) اس کو عبور کرنے سے منع نہیں کیا جا رہا بلکہ اس کے قریب جانے سے منع کیا جا رہا ہے۔ مگر یہ ماں کیسی راعیہ ہے؟ یہ استاد کیسا راعی ہے؟ کہ جو جواز کے منڈیر پر خود بھی بیٹھا ہے اور سارے جواز، ساری تاویلیں، ساری رعایتیں گناہ کبیرہ تک پہنچنے کے سارے دروازے کھول دیئے ہیں۔

تم تو راعی ہو، تمہیں تو ترپ کر منڈروں پر ٹھلنے والے بچے کو پکڑ کر لانا تھا مہا اگر جائے۔ مگر تم تو کہتے ہو اس میں کیا حرج ہے کہ آستین عائب کر دی جائے۔ اس میں کیا حرج ہے کہ بے پرده ہو جائیں۔ بھی مخلوط تعلیم میں آخر کوں ساحرج ہے۔ پھر یہ چرداہا ہے۔ جو اپنے ریوڑ کو مجتمع رکھتا ہے۔ منتشر نہیں ہونے دیتا، پیچھے رہ جانے والی بکری کو ریوڑ میں واپس لاتا ہے۔ **كُلُّكُمْ رَاعٍ** ..... آج پورا معاشرہ انتشار فکر و عمل سے پھٹ چکا ہے۔ اس کی ذمہ داری بھی سب سے بڑھ کر ماں اور استاد پر آتی ہے۔

پھر وہ چرداہا جو اپنے ریوڑ کو نہلاتا ہے، ان کی اون، بال موئڈھتاتا ہے تاکہ جلد صاف رہے۔ کیڑے مکوڑے نہ چمیں۔ کانے نہ چمیں۔ **كُلُّكُمْ رَاعٍ** ..... تم بھی تو راعی ہو..... تطہیر افکار کا کام، تہارا کام ہے۔ ہمارے اپنے گھر اور اداروں کے بھوں میں الحاد کا کانٹا ہے، تسلیک، متفاقہ، دورنگی، غیر قوموں سے مشابہت کی گندگی ہے۔ اسے کس نے صاف کرنا ہے؟ **كُلُّكُمْ رَاعٍ** ..... اخلاق و کردار کی گندگیوں میں نہلانے اور پاک صاف کرنے کا کام آخر کس کا ہے؟

پھر اگر بکریوں کو چوٹ لگ جائے تو چرداہا کیسے کپڑا جلا کر اس کی راکھ سے اس کے زخم

بھرتا ہے۔

کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی نمگسار ہوتا

كُلُّكُمْ رَاعٍ ..... تم راغی ہو ..... فکر و نظر کی کائنے دار جہاڑیوں سے الجھنے سے بچانا
یا آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔

اور ہاں ایک نظارہ مجھے یاد آیا۔ مظفر آباد کے راستے میں بس سے گزرتے ہوئے ہارن کی تیز آواز سے بکریاں پریشان ہو جاتی تھیں۔ کنارے پر آ جاتیں اور گرجاتیں یا بسوں کے نیچے آ جاتیں۔ چر وہا بہت جھوٹتا۔ ہارن بجانے والے ڈرائیوروں سے۔ ہمارا کب جھوڑا ہے میڈیا والوں سے؟ رسائل و جرائد شائع کرنے والوں سے، تعلیمی پالیسی بنانے والوں سے کہ کیوں بر باد کرتے ہو ہماری نسلیں۔ سفر میں، حضر میں، دشمن کی یلغار سے، شب خون سے بچاؤ کا اہتمام آپ کا کام ہے۔ ان غوئے شیطانی سے حفاظت کا کام راغی کا ہے۔

بُری صحبت، مگر اہ کن موضوعات، بیکاری، تضییع اوقات سے کون روکے گا۔ غلط نظریات، غلط گروپوں، انہی ضلالت سے کون آگاہ کرے گا۔ آج کی نسل جس بے حیائی کے سیلاں میں خس و خاشاک کی مانند ہے چے جا رہی ہے، اس نسل کا حساب کس سے ہو گا؟

كُلُّكُمْ رَاعٍ ..... **كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ** ..... تم مسئول ہو ..... تم نے مصیبت میں انہیں تھما کیوں چھوڑا؟ مزا تو جب ہے کہ گرتے کو قام لے ساتی تم دشیری کرو، خیالات کی تطہیر کرو، اخلاق و کردار کا ترقی کرو۔ پھر یہ بھی ہمیں سوچنا ہے کہ راغی یہ ساری محنت آخر کیوں کرتا ہے؟

اسی لیے کہ اس کے رویوں کا جو مقصد حیات ہے وہ پورا ہو، بکریاں دودھ دینے کے قابل بن جائیں۔ بھیڑ بکریوں کا گوشت تو اتنا ہو، سحت و تو انائی دینے والا ہو۔ جس انسانی خدمت کے لیے نسل انسانی کے اس رویوں کو تمہارے سپرد کیا ہے۔ اس کا مقصد بھی تو پورا ہونا چاہیے۔

كُلُّكُمْ رَاعٍ ..... تم سب بھی اسی طرح ذمدادار ہو، نگران ہو، یہ جو انسان تمہارے حوالے کئے گئے ہیں عبث تو پیدا نہیں کئے گئے تھے۔ ان کی زیست کا بھی ایک مقصد ہے۔ عظیم ترین مقصد۔ كُنْتُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ ..... تم اقوامِ عالم میں ممتاز ترین، اشرف ترین گروہ ہو۔ ”أَخْرِجْتَ لِلنَّاسِ“ تھیں انسانیت کی ایک خاص خدمت کے لیے پیدا کیا گیا۔

تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ [آل عمران: ۱۱۰] ..... انسانیت کا وہ کارواں جس کا تھیں سپہ سالار بنایا گیا..... اس کا تو مشن ہی یہ ہے کہ اس دنیا میں نیکی کو قائم کرنے والا اور بدی کو جڑ سے اکھاڑ پھینٹنے والا بنا کر کھڑا کر دو۔ تمہاری پیشیاں ہوں یا تمہارے میٹے ہوں۔ وہ اس قابل نہیں کہ ان کے دم سے سارے عالم میں نیکیاں قائم ہوں اور برائیاں ختم ہو جائیں۔ نظامِ کفر دم توڑ دے اور اسلام کا غلبہ ہو جائے۔

مربیان کرام! اس عظیم مشن کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ اس بات پر مطمئن ہو جائیں کہ آپ کے ہاتھوں ایک ایسی نسل تیار ہو جو نیکی کو صرف پسند کرتی ہو۔ جب تک نیکی صرف پسندیدگی کی حد تک ہے۔ اس وقت تک بات صرف اتنی ہے کہ خود قبول کر لی۔ اس کے لیے تو نیکی سے بے انتہا محبت اور نیکی سے والہانہ عشق پیدا کرنا ہے۔ کہ جس کے اندر یہ دم خم ہے کہ اس وقت تک چیزیں سے نہیں پیشیں گے۔ جب تک ہر جگہ پر نیکیاں با فعل قائم نہ ہو جائیں، اور اپنی نسل کے بارے میں آپ صرف اس بات پر مطمئن نہ ہو جائیں کہ انہیں برائی برمی لگتی ہے۔ نہی عن المنکر جس امر کا نام ہے وہ برائی کو صرف برائی سمجھنا نہیں۔ ہر برائی سے نفرت اور صرف نفرت نہیں ہر برائی کا جانی دشمن بنانا مقصود ہے۔ اپنی نسلوں میں نیکی سے والہانہ عشق پیدا کرنا اور انہیں بدی کا جانی دشمن بنانا، یہ ہمارا وہ کام ہے۔

مسئول عن رعيته ..... جس کے بارے میں ہم جواب دہیں۔

ماں ہو کر بھی، استاد ہو کر بھی، اس تربیت کے لیے میرے پاس اگر وقت نہیں ہے تو کیا

کوئی اور آئے گا؟ کوئی کام کر بھی جائے تو جو جواب دہی مجھے کرنا ہوگی..... اس کا کیا ہوگا..... اللہم حاسِبنا حساباً يُسِيرًا۔ (اے اللہ! ہم سے آسان حساب لینا)

رأىٰ کی اپنے ریوٹ سے بے پناہ محبت، والہانہ لگاؤ اور اس کی ہمہ وقت خاطر مدارت کی طرف بھر پور توجہ رکھنے کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ معا میری ایک اور محترم بہن بولیں کہ راعی کو اب اپنے ریوٹ سے اسی محبت بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جب اسے قربان کرنے کا وقت آئے تو وہ شور چاہدے، ہنگامہ برپا کر دے۔ اس نے تو اسے اسی دن کے لیے تیار کیا تھا کہ یہ بھیز بکریاں قربان ہو کر انسانیت کے کام آئیں۔ کہنے لگیں: كُلُّكُمْ زَاغٌ كَيْفَ الْفَاظُ هُمْ بِهِيْ تو یہی تقاضا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو سر بلند کرنے اور باطل کو سر گلوں کرنے کے راستے میں اپنے مقصدِ زیست کی خاطر ہماری تحولیں میں جو نسل دی گئی ہے اسے جان کی قربانی دینا پڑے تو یہ بات ہمارے لیے بھی اسی طرح باعثِ سکون، باعثِ خوشی اور باعثِ راحت ہو۔

جان دی، دی ہوئی اسی کی تھی
حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

جائزہ عمل:

- 1- اپنی ذمہ دارانہ حیثیت کا واقعی کوئی احساس ابھرا؟
- 2- اپنی مسکویت کے احسان نے آپ کی توجہات کو اپنے اصلی محااذ پر مرکوز کرنے میں مددوی؟

*****

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

اپنے بچوں کو ہم کیا سکھائیں؟

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ: "يَا أَغْلَامًا! إِنِّي أُعْلِمُكُمْ كَلِمَاتٍ، إِحْفَظُ اللَّهَ يَحْفَظُكُمْ، إِحْفَظُ اللَّهَ تَجْدُهُ تِجَاهَكُمْ وَإِذَا سَأَلْتُمْ فَاسْأَلُ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعْنْتُمْ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمُ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْا جَتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكُمْ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكُمْ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكُمْ وَلَوْا جَتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكُمْ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحْفُ.

[سنن الترمذى ابواب صفة القيامة والرقائق والورع]

عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [

ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلَہٖ وَسَلَّمَ کے پیچھے سواری پر تھا۔ آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلَہٖ وَسَلَّمَ نے فرمایا: اے لڑکے میں تجھے چند باتیں سکھاتا ہوں:-

- تم اللہ کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔
- تم اللہ کی حفاظت کرو تو اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔
- جب تمہیں مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔
- جب مدد کی ضرورت ہو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔
- اور یہ بات جان لو کہ مخلوق اگر تجھے نفع پہنچانے پر اتفاق بھی کرے تو وہ نفع نہیں پہنچا سکتی مگر اسی قدر جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔
- اور اگر سب لوگ مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے مگر جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔
- لکھنا بند ہو چکا ہے اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔

الفاظ	
قَالَ كُثْ	کہاں تھا
خَلْفَ	پیچے
إِنِّي أَعْلَمُكَ	بے شک میں سکھاتا ہوں تھوڑو
إِحْفَظُ	تم حفاظت کرو
يَحْفَظُكَ	وہ حفاظت کرے گا تمہاری
تَجِدْهُ تَجَاهِكَ	تو پائے گا اسے سامنے
إِذَا سَأَلْتَ	جب تم ما نگو
فَاسْأَلْ	پس ما نگو
إِسْتَعْنَتْ	تم مدد طلب کرو
فَاسْتَعِنْ	پس تم مدد چاہو
وَاعْلَمُ أَنَّ الْأَمَةَ	اور جان لے یہ کہ کوئی گروہ
إِحْتَمَعَ	جمع ہو جائے / متفق ہو جائے
يَنْفُوْكَ	وہ نفع وے تھوڑو
كَبَةٌ	لکھ دیا اس کو
رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ	اٹھا لیے گئے قلم (جمع)
وَجَفَّتِ الصُّحْفُ	اور خشک ہو گئے صحیفے

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

یہ ایک عظیم الشان حدیث ہے۔ جامع ترین ہے۔ دین کے بنیادی عقائد اور دین کے بنیادی اصول و قواعد پر مشتمل ہے۔ ابن جوزیؓ اپنی کتاب ”صیدالحااطر“ میں لکھتے ہیں۔ ”میں نے اس حدیث پر غور و فکر کیا تو اس نے مجھے حیرت زدہ کر دیا اور اگر میں اس حدیث سے لعلم رہتا تو قریب تھا کہ میں تا سمجھتی ہی رہتا، بڑا ہی قابل افسوس ہے وہ شخص جو اس حدیث سے لعلم رہا اور اس کے معنی سمجھنے میں کم فہمی کا شکار رہا۔“

پھر اس حدیث کی عظمت کا اعتراف امام ابن رجبؓ نے بھی اپنی کتاب ”نور الاقتباس“ میں کیا ہے۔ حدیث کے متین کو سمجھنے سے پہلے چند باتیں مزید سمجھنا ضروری ہیں۔ سفر ہو یا حضر، ایک مرتبی تعلیم و تربیت کے فریضہ سے غافل نہیں ہوتا۔ دنیا کے سب سے بڑے مرتبی اعظم سفر کی حالت میں ہیں لیکن تربیت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ مختصر، مفید اور جامع کلام کے ذریعہ علم نافع کا فیضان ہر دم کیسے جاری رکھتے ہیں۔ جب کہ ہم نے اپنے بچوں کے ہمراہ جانے کتنی کتنی بار کہاں کہاں کا سفر نہ کیا ہو گا مگر کیا دورانِ سفر تعلیم و تعلم کی طرف توجہ رہی؟ اور کیا کل بچے یہ گواہی دے سکیں گے کہ امی، ابو نے یہ بات مجھے فلاں سفر میں اس طرح سمجھائی تھی۔ ہم سب لوگ جو ”لَقَدْ سَأَلَّمُكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَشَوَّهَ حَسَنَةً“ [الاحزاب: ۲۱] کا درس دینے والے ہیں، ہمیں بھی تو دورانِ سفر حضور ﷺ کے سفر کے دوران اس اندازِ تربیت کو یاد رکھنا چاہئے۔

عربی زبان میں ”غلام“ دودھ چھڑانے سے لے کر بلوغت تک کی عمر والے کو کہتے ہیں۔ گویا کہ یہ وہ باتیں ہیں جو بہت چھوٹی سی عمر میں دل میں بٹھانے اور دل میں جانے کی ہیں۔ مسلمان اپنے بچوں کی تربیت کا آغاز نہیں سی عمر سے شروع کر دیتا ہے اس لیے کہ بچپن کی تعلیم ایسی ہے گویا ”النَّفْشُ كَالْحَجَرِ“ پتھر پتھر۔ اکھاڑے ناکھرے۔ جم جائے،

گھر اہو جائے، دل پر چپک کر رہ جائے۔ یہ عمر ہم سب کی گز رُگنی ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ ابھی عمر بہت آگے نہیں بڑھی ہے، آپ یہ باتیں دل و جان سے سیکھ لیں تاکہ اپنے نفعے منے۔ بہن بھائیوں، بچوں کو سکھانے والی بن جائیں۔ بچپن اور لڑکپن کی باتیں جب کہ بچپن شوونما کے مدارج طے کر رہا ہو، یہ باتیں اسی وقت سکھانے کی ہیں تاکہ اس کے نفعے سے دل و دماغ کے رگ رگ ریشریش میں سرایت کر جائیں۔

جو باتیں حضور ﷺ سکھا رہے ہیں ان سب کا تعلق انسان کے عقیدہ سے ہے۔ اب عقیدہ کیا چیز ہے؟ کیا عقیدہ صرف آپ کی سوچ اور رائے کا نام ہے؟ ہرگز نہیں۔ علم، سوچ، خیال، رائے اور عقیدہ میں زبردست فرق ہے اور اسے بھی ابتداء سے سمجھ لینا چاہیے۔ جہاں تک علم، رائے، خیال اور سوچ کا تعلق ہے، وہ تو انسان کے دائرة معلومات میں ایک چیز کا ضافہ کا نام ہے۔ جب کہ عقیدہ اس علم کو کہتے ہیں جس پر یقین انسان کی رگوں میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ خون بن کر رگوں میں اترتا ہے اور اسے سرگرم عمل رکھتا ہے۔ عقیدہ انسان کی ہڈیوں کے گودے میں اور اس کے دل کی گھر ایسوں میں پیوست ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے جو انسان میں روح حیات پھونکتا ہے۔ یہ دل اور دماغ دونوں میں عزم و یقین کی فرادانی ہے، جہاں خدشات کا نام و نشان نہیں ہوتا۔

بے خطر کو دپڑا آتشِ نمرود میں عشق

عقل ہے محو تماشاۓ لبِ بامِ ابھی

یہ عقیدہ کی طاقت ہے جو خطرات کو عبور کرتی ہے۔ پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا دیتی ہے۔ زمانے کا رخ پھیرتی ہے اور تاریخ کی گردش کو بدلتی ہوئی آگے بڑھ جاتی ہے۔

اس حدیثِ پاک میں سات باتیں ہیں جو رسول اللہ ﷺ نے ہمیں سکھائی ہیں۔ یہ باتیں ہر وقت ہر لمحہ ہر مقام پر، ہر معاملہ میں ہمارے اندر خون کی طرح گردش کرنی چاہیں۔

یہ ساتوں باتیں ہماری بذیوں کے گودے میں ہونی چاہئیں اور یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے دل کی گھرائیوں میں اس طرح سے پوسٹ ہونی چاہئیں کہ ہماری ایک ایک نقل و حرکت ان کی موجودگی کی شہادت دے بنے والی ہو۔

ان میں سے پہلی بات یہ ہے "إِحْفَظِ اللَّهَ يَخْفَظُكَ" "تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت..... اس ذات پاک کی حفاظت جو خود حافظ ہے۔ "فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا" جو خود مجہن ہے اس کی حفاظت اور ہم کریں؟ جو خود ہر لمحہ اس کی حفاظت کے محتاج ہیں۔ یہ کیسی بات ہے؟ شارصین حدیث لکھتے ہیں یہ بات ایسی ہے جیسے سورۃ محمد ﷺ میں کہا گیا:

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ [آیت نمبر: ۷]

"اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو پھر وہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔"

یا پھر جیسے سورۃ البقرۃ میں کہا گیا فا ذکرُونِي أَذْكُرُكُمْ [آیت نمبر: ۱۵۲] "پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔"

احفظ اللہ سے مراد یہ ہے کہ تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو۔ اصلاحیہ مداری اللہ ہی کی ہے "وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ" [سورۃ الحجر: ۹] کہ وہ اپنے دین کی حفاظت کرے اور اصل کے اعتبار سے تو یہ اسی کا کام ہے "وَاللَّهُ مُتِمُّ فُورِهِ" [الصف: ۸] کہ اللہ اپنے نور کا اتمام کر کے رہے گا۔ وَلِكُنْ لَيْلُوكُمْ [السالدہ: ۴۸] لیکن یہ اس کا قاعدہ نہیں ہے کہ محض اپنے کلمہ کن سے دین کی حفاظت کرے جب کہ اس کا حکم کافی ہے اس بات کے لیے کہ اشارہ کرے تو دین غالب ہو جائے۔ تمہارا امتحان یہاں سے مقصود ہے لَيْلُوكُمْ تم اس کے دین کی حفاظت کرتے ہو یا نہیں۔

إِحْفَظِ اللَّهَ سے مراد یہی ہے کہ تم اللہ کی قائم کردہ حدود کی حفاظت کرو کہ کہیں ثوٹ

نہ جائیں۔ کبھی بھولے سے بھی ان کے قریب نہ جاؤ میاد اعbor کرو ”تَلَكَ حَذُّوْدُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا“ یا اللہ کی باندھی ہوئی حدود ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ پہنچنا۔

احفظ اللہ سے مراد یہ بھی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کرو کہ کہیں پامال نہ ہوتے رہیں۔ تم اس کے اوامر کو ہر قیمت پر بجالا دا اور اس کے نواہی سے ہر قیمت پر اجتناب کرو۔

إِحْفَظِ اللَّهُ سے مراد حافظُوا عَلَى الصَّلَواتِ [البقرة: ۲۲۸] بھی ہے کہ اپنی نمازوں کی اس طرح سے حفاظت کرو کہ وہ اپنی اصل روح کے ساتھ بروقت ادا ہوں۔ عملی زندگی کے ایک ایک پہلو میں ہمیں اللہ کا مطیع و فرمانبردار بنا رہی ہوں اور دنیا کے نظام میں اسی کی کبریائی قائم کرنے کی خدمت پر ہمیں کمرستہ رکھیں۔

احفظ اللہ سے مراد یہ بھی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ جسم و جان کی حفاظت کرو۔ جیسے آنکھ، کان، دل، دماغ، ہشمگاہ، پیٹ، زبان، میادا نافرمانی میں استعمال ہو جائیں۔

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُوْلًا [بین اسرائیل: ۳۶]
”یقیناً آنکھ، کان اور دل سب ہی کی باز پرس ہوئی ہے۔“

اللہ تعالیٰ کے دینے ہوئے قوانین اور عطا کردہ شریعت کی حفاظت کا عمل نفاذ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے تمام ترا حکامات کی پاسداری، نہ خودا سے نظر انداز کرنے کی جسارت کرو، نہ کسی باطل قوت کا غلبہ برداشت کرو۔ تم اللہ کے دین کی حفاظت کیسے کر سکتے ہو؟ جب کہ غیر اللہ کے دین، نظامِ کفر کا غلبہ ہوا و تم اس کے ماتحت اپنی انفرادی زندگی میں جزوی اطاعت پر راضی ہو۔

احفظ اللہ سے مراد یہ بھی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ وقت کی حفاظت کرو کہ وہ

ضائع نہ ہو، لایعنی، بے مصرف، بے مقصد، بے ہدف باقتوں اور کاموں میں برپا نہ ہو۔
 اب سوال یہ ہے کہ تم اللہ کے دین کی حفاظت کیسے کرو گے؟ تو اس کے لیے اول
 ذمہ داری یہ ہے کہ اس دین کو پکڑا تو جائے، حاصل تو کیا جائے۔ بازار سے لائے ہوئے
 سودے کی حفاظت سودے کو ہاتھ لگائے بغیر کیسے ممکن ہے؟ بازار سے لائی ہوئی بیزی
 گوشت کی حفاظت تو تمہیں اٹھنے پر، سودے کو پکڑنے پر اور سنجانے پر مجبور کرتی ہے تو کیا
 اللہ کا دین تمہاری نگاہ میں اس سے کمتر ہے؟ معاذ اللہ کتنے برس گزر گئے ہم نے اس دین کو
 حاصل ہی نہیں کیا۔ دین سے ہمارا ایسا رشتہ اور اسلام سے ہماری وابستگی اتنی ہے ہی نہیں کہ
 اس کی برپا دی ہمیں بے چین و مضر بہ کر دے۔ کافر تو ایزی چوٹی کا زور لگا کے اللہ تعالیٰ
 کے دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کیا ہمیں اللہ کے دین کو نقصان سے نہیں بچانا ہے؟ جب
 کہ اس دین کا محافظت تو ہم کو بنا یا گیا تھا۔

”إِحْفَظِ اللَّهُ كَيْلَةً مِّنَ اللَّهِ كَيْلَةً“ کے دین کو حاصل کرنے، اللہ کے احکامات کو یاد رکھنے،
 اس پر عمل کرنے، اس کو روئے زمین پر جاری و ساری کرنے کے راستے پر مستعد و سرگرم کر
 رہی ہے۔ سورۃ قیم میں مومن کی صفت یہی بتائی گئی ہے کہ وہ ”اوَّلٌ حَفِظٌ“ ہے۔

”إِحْفَظِ اللَّهُ“ کے بعد جو اگلی بات حضور ﷺ نے ہمیں سمجھا رہے ہیں وہ ہے
 بحفظک کہ اگر تم اللہ کی حفاظت کرو گے تو وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ وہ تمہیں زمان بھر
 کی گندگیوں غلطتوں، مایوسیوں اور پریشانیوں سے ہمیشہ بچائے رکھے گا۔ تم اپنا فرض
 پہچان لو۔ وہ اپنا فرض ادا کرے گا۔ وَمَنْ أَصْدَقَ مِنَ اللَّهِ قِيَلًا [النساء: ۱۲۲] ”اللہ سے
 بڑھ کر اور کس کی بات بھی ہو سکتی ہے؟“ یا ..... وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ“ اور اللہ
 سے بڑھ کر اپنے وعدہ کو وفا اور کون کر سکتا ہے؟؟؟ اللہ تعالیٰ تمہیں غم، ہزن، رنج، مایوسی
 ، گھراہٹ، پریشانی، انتشار، فکر و عمل سے بچائے گا۔ اس نے تمہاری حفاظت کا ذریلہ ہوا

ہے۔ اس کی شریعت اس کا دین عملًا قانوناً قائم کرنے کے لیے تن من وہن سے لگ جاؤ کہ وہی تمہاری حفاظت کا ضامن ہے۔

احفظ اللہ تجده تجاهک: یہ دوسری بات ہے جو ہمارے جسم میں خون کی گردش کی طرح ہر دم روای رہنی چاہیے۔ یہ بات کہ اگر تم اللہ کے دین کی حفاظت پر کمر بستہ رہو گے، اگر تم فی الواقعی خیر و شر کے معزکہ میں اللہ کے دین کے محافظ بن کر میدانِ عمل میں اتر جاؤ گے تو پھر تم مطمئن ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ اپنی راہ کے ایک ایک سپاہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ **تجده تجاهک**۔ تم اسے ہر دم اپنے سامنے پاؤ گے۔ وہ تمہیں اس طرح سے دیکھتا ہے اور تمہاری گفتگو اور تمہیں ستانے اور تکلیف پہنچانے والی اذیت ناک باتوں کو اس طرح سے سنتا ہے کہ کوئی آڑ بیچ میں نہیں ہوتی۔ کوئی مخالف نہیں جس کا وہ شکار ہو سکے۔ اور تم بھی اسے یعنی اس کی رحمت خاص کو، اس کی تائید و نصرت کو یوں دیکھو گے گویا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی حاجب نہیں کوئی آڑ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔

کیوں خالق مخلوق میں حائل رہیں پر دے۔

كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَاءٍ [الرحمن: ۲۹] ہر آن بلاشبہ وہ ایک غنی شان کے ساتھ تمہارے سامنے آتا ہے۔ **هُوَ مَعْلُومٌ أَيْنَ مَا كَنْتُمْ** [الحدید: ۴]۔ تم جہاں کہیں ہوتے ہو وہ تمہارے ہمراہ ہوتا ہے۔ تم اس کے دین کی حفاظت میں سرگرم ہو گے تو وہ سامنے آ کر اس کی راہیں ہموار کر دے گا۔ **لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبْلًا** [العنکبوت: ۶۹]۔ کیوں کہ یہ اس کا وعدہ ہے۔ تم اس کے عطا کردہ وقت کی حفاظت کرو گے تو وہ تمہارے اوقات میں غیر معمولی برکت شامل کروے گا۔ تم اس کے دین کی حفاظت کے لیے اپنے دل و دماغ کی طاقتیں، اپنی صحت و قوانینی وقف کرو گے تو حضور کریم ﷺ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی اس بات کو یقیناً بیکاری پاؤ گے کہ **تَجَدَّدُ تِجَاهِكَ**۔

تم دیکھو گے کہ وہ کیسے تمہیں صحت و طاقت سے نوازتا رہے گا۔ دنیا جن الجھنوں کا شکار ہے جن بکھروں میں پڑی ہلکاں ہو رہی ہے وہ تمہیں اس تمام پر آگندگی فکر و عمل سے کیسے محفوظ رکھے گا

غم جہاں سے جسے ہوفراغ کی خواہش

دہان کے درِ محبت سے سازباز کرے

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان کو دیکھیے۔ کیسے اللہ کے حکم کی حفاظت کی۔ اپنے جگر گوشہ کو پانی کی لہروں کے حوالہ کر دیا۔ پھر تجده تجاہک۔ امِ موسیٰ نے اپنے سامنے اللہ تعالیٰ کو پالیا۔ یہ کہتے ہوئے لا تَخَافُ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّ رَبَّكَ وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ [آیت نمبر: ۷ القصص] ”اور کچھ خوف اور غم نہ کر، ہم اسے تیرے ہی پاس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے۔“

نبی پاک ﷺ اور آپ کے ساتھیوں نے ایمان و استقامت، دعوت اور ہجرت و جہاد کی راہوں میں قدم قدم پر کیے اپنے رب کو اپنے سامنے پایا۔ غزوات و سرایا کی داستانیں تجده تجاہک کی کیسے کیتے تشریح کرتی نظر آتی ہیں۔ آج بھی نبیوں کی تمام ترا فوج اپنے بھاری بھر کم السلح کے ساتھ اللہ کے مخالفوں پر قہر بر سار ہی ہیں مگر اللہ کے ان سپاہیوں کی آخر کس سے ملاقات ہوتی ہے کہ جوان کے دشمن پر قوت و بیت میں اضافہ کر دیتی ہے اور دشمن کو دہشت زدہ رکھے ہوئے ہے۔ آپ سب بھی اپنی مختصری زندگی کے مشاہدات کو یاد کریں تو قدم قدم پر الحمد للہ آپ بھی بے شمار واقعات ایسے پائیں گے تجذہ تجاہک جس میں آپ کا رب آپ کے سامنے آتا ہو گا۔ آپ کا ہاتھ قہام لیتا ہو گا۔ آپ کی دیگری فرماتا ہو گا۔

تحریکِ اسلامی حلقة خواتین کی رویج روایاں ام زیر صاحبہ کا نام تو آپ نے سنائی ہو گا۔

شدید ترین علالت کے باوجود راہِ حق میں ان کی بے تابانہ سرگرمیاں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ایک بار ناگ کا آپ ریشن ہوا۔ بخار کی شدت میں تھیں اور دانت کی تکلیف کے باعث دانت بھی نکلوائے پڑے۔ پہلے سے طے شدہ پروگرام کے لیے بھند ہوئیں کہ مجھے جانا ہے۔ اب سوچتی ہیں بولوں گی کیسے دانت تو ہیں نہیں۔ کہنے لگیں رب اسونیاں آج تے توں میرا دند بن جا۔ یہ تھی وہ لگن جس کے سچے جذبوں کے آگے اعذار بیچ تھے۔ اٹیچ پر چڑھ گئیں اور بولنا شروع کر دیا۔ تجده تجاہک..... تم اس کے دین کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ تم چل کر آتے ہو وہ دوڑ کر آتا ہے ۔

جلوہ بے حساب سے بھردے تمام کائنات

میری نگاہِ شوق کو حسرتِ اختاب دے

تیری بات جس کی نصیحت حضور ﷺ فرمائے ہے ہیں۔ بچپن ہی میں ہر بچے کو سکھائی جانے والی بات..... اس کے دل و دماغ رگ رگ، ریشہ ریشہ میں اتاری جانے والی بات۔ وہ یہ کہ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ جَبْ مَا لَكُنَا ہو تو اللَّهُ سَاءَ مَا لَكُنَّا۔ اس لیے کہ ہم سب فقیر ہیں۔ میں بھی، آپ بھی، آپ کی امی اور ابو بھی، بہن بھی، بھائی بھی، آپ کا نخیال بھی، دھیال بھی، سب محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں۔ سب سوالی ہیں۔ آقا، داتا بخشنے والا اور عطا کرنے والا صرف اور صرف ایک ہے۔ اس لیے کہ لِلَّهِ خَرَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ [الْمَنَافِعُ: ۷] زمین و آسمانوں کے خزانوں کا مالک صرف وہی ایک ہے۔ لِلَّهِ مَافِي السَّمَوَاتِ وَمَافِي الْأَرْضِ [یونس: ۵۵] زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ مانگنے پر ہر کوئی ناراض ہوتا ہے۔ فرمائیں بڑھ جائیں تو امی ابو بھی نوک دیتے ہیں۔ نافی دادی جان بھی سمجھاتی ہیں، ہو کتی ہیں کہ اب بس بھی کرو۔ مگر ہاں صرف وہی ایک ہستی ہے جو تمہارے سوال کرنے پر

خوش ہوتی ہے۔ مانگو گے تو خوش ہوگی۔

جو بن مانگے بھی دیتا ہے
سو مانگو گے تو دے دے گا

ہاں یہ ایک ایسی ہستی ہے جو نہ مانگنے پر تم سے ناراض ہوتی ہے۔ فُلْ مَا يَعْبُوا بِنَحْمٌ رَبِّي
لَوْلَا دُعَاوُنَكُمْ - [الفرقان: ۷۷] کہہ دیجئے (اے نبی) میرے رب کو تمہاری کیا حاجت
پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو۔ کس کے پاس ایسا خزانہ ہے جو نہ کر بھی اسی طرح بھرا ہوا ہے
جو کبھی بحران کا شکار نہیں ہوتا۔ بلْ يَدَهُ مَبْسُوطَتِنِ [المائدہ: ۶۴] بلکہ اس کے دونوں ہاتھ
کشادہ ہیں۔ وَلَذِينَا مَزِيدٌ [ق: ۳۵] اور ہمارے پاس (دینے کو) اس کے سوا بہت کچھ
ہے۔ اسی لیے تو ماوسا سے مانگنے سے منع کیا گیا اور صحابہؓ نے اس پر پورا پورا عمل کیا۔ کوڑا اگر
گرجاتا تو یہ بھی نہ کہتے کہ پکڑا دو۔ اپنی ضرورت صرف اور صرف اللہؐ کے سامنے رکھو۔
وہ ایک فقیر کی کہانی سنی ہوگی جو باشاہ کے پاس مانگنے آیا۔ دیکھا کہ باشاہ نے تو خود
ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے مالک الملک کے سامنے۔ اس نے کہا۔ میں کتنا داداں ہوں میں
براہ راست اسی مالک الملکؐ کی کوئیں نہ پکاروں۔ أَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ [الزمر:
۳۶] کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟

آپ کو سکون چاہیے، کامیابی چاہیے۔ آپ کو جو کچھ چاہیے صرف اور صرف اللہ سے
مانگو۔ مشورہ چاہیے، رہنمائی چاہیے۔ پہلے اوروں سے لیتے نہ پھر و سب سے پہلے اللہ سے
مانگو۔ میرا نشیں بھی تو شاخ نشیں بھی تو

اگلی بات۔ وَإِذَا امْتَغَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ "جب تمہیں مدد چاہیے تو اللہ سے
مدد چاہو۔" محسوس یہ ہوتا ہے، ہم ایسا ہی کرتے ہیں لیکن نہیں! ہر ایک "مدگار" سے مایوس ہو
گر پھر سب سے آخر میں اس حامی و ناصر کے پاس آتے ہیں۔ ہر ایک معاملہ میں پہلے اللہ

سے مدد طلب کرو۔ پہلا رجوع اللہ کی طرف ہو۔ اللہ سے مدد مانگنے بغیر جب آپ دوست سے، ابی سے، ابو سے مدد مانگتے ہیں تو با اوقات مایوسی ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ سے مدد مانگنے کے بعد آپ کسی اور سے تعاون مانگتے ہیں۔ تو آپ کو مدد جاتی ہے کہ مدد کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔

ہم تو جی اپنی عملی زندگی میں بھاری بھر کم جیزیر سے، بھاری بھر کم بری سے، اوپنجی بلند ڈگریوں سے، کوٹھیوں سے، پوزیشن سے، کاروں سے، شاندار اسٹینش سے، شاندار جاب سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد کے لیے ہمارا مان انہی چیزوں پر ہوتا ہے۔ ہاں جب ٹھکرائے جاتے ہیں تو پھر اللہ اللہ پکارتے ہیں۔

پھر پانچویں اور چھٹی بات جو آپ فرماتے ہیں یہ بات بھی لڑکپن ہی میں قلب و ذہن میں بٹھانے اور جمانے کی ہے، وہ یہ ہے کہ نفع کل کا کل سوفی صد اور نقصان کل کا کل سوفی صد اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم ڈگریوں کو Status کو، دنیوی تھانٹھ باثٹ کو اونچے اونچے مناصب کو، اعلیٰ خاندانوں کی پشت پناہی کو نفع بخش سمجھتے ہیں حالانکہ ان میں سے ایک چیز بھی اسی نہیں جو آپ کو نفع دے سکے۔ جب تک اللہ انہیں آپ کے لیے نافع نہ بنائے۔ اس لیے ہماری تمام تر توقعات، آرزوؤں، امیدوں اور وابستگی کا مرکز و محور صرف اور صرف اللہ کی ذات ہو۔ کائنات کے مالک سے بنا کر رکھوں کے وفادار بن کر رہو، اس سے اپنا معاملہ کیوں بگاؤ کر رکھتے ہو۔ جس کے ہاتھ میں تمہارا صدقی صدق و نقصان ہے۔

کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں

یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

اور آخری بات جو حضرت ابن عباس رض کو نوری میں حضور ﷺ ذہن نشین کروا رہے ہیں اس کا تعلق بھی عقیدے سے ہے۔ یعنی یہ بات بھی اسی لائق ہے کہ ہماری ہڈیوں

کے گودے تک پہنچ جائے۔ رُگ رُگ میں سرایت کر جائے۔ خون کی طرح ہماری فکر، سوچ، عمل میں گردش کرتی رہے کیا بات؟ یہ کہ لکھنا بند ہو چکا ہے اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں، تقدیر پر ایمان و یقین، اللہ کی لکھی کوئی مٹا نہیں سکتا۔ رب کے فیصلے اٹل ہیں۔ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ [ہود: ۱۱۰۷] جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کے لکھے ہوئے کوتبدیل نہیں کر سکتی۔ جن حالات میں جس صورتِ حال میں، جس آزمائش سے، اس نے تمہیں دو چار کیا یہ پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ [التغابن: ۱۱] لہذا اگر اس بات کو مان لیا ہے تو پھر اپنی زندگیوں سے ”اگرگز“ نکال دو۔

بچیوں میں یہ بات بالعموم پائی جاتی ہے اور انہیں معاشرہ کی طرف سے باور بھی کروایا جاتا ہے کہ شادی تھیک جگہ نہیں ہوئی۔ اور یوں وہ اپنے قیمتی متاریحیات کو برس بابری ضائع کر دیتی ہیں۔ ریاض کی شامدار یونیورسٹی سے فارغ التحصیل بچی کا خیال آ گیا۔ کہ جس کی شادی ایک پسمندہ گاؤں میں ہوئی۔ مگر الحمد للہ کہ یہ عقیدہ دل و دماغ میں پیوست تھا۔ اس کے سوچنے کا انداز یہی تھا کہ یہ تو طے شدہ بات تھی رُفَعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّخْفُ۔ اس سے پچتا تو مکن نہ تھا۔ میں کیوں اس خیال میں گھلوں اور اپنے اوقات اور صلاحیتوں کے قیمتی جو ہر کو ضائع کروں بس مجھے سوچنا صرف یہ ہے کہ ان حالات میں کیا کروں کہ وہ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ یہ عقیدہ جب رگوں میں اتر جاتا ہے تو آدمی راضی برضا ہو جاتا ہے۔ خواہ خواہ کی ثوث پھوٹ سے پچتا ہے۔ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ جو کچھ عالم واقعہ میں ہوا اس کی علمی میں نہیں ہوا۔ کائنات کی مہار لمحہ بھر کے لیے بھی اس کے ہاتھ سے نہیں بھجوئی، پتہ نہیں گر سلتا جب تک کہ اس کا حکم نہ ہو اور اس کا علم اور اس کے ہر حکم میں حکمت اور بھلانی ۹۶ فیصد نہیں سو فیصد ہے۔

لہذا حدیث کے یہ الفاظ ہر معاملہ میں انداز فکر ثبت رکھنے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ منقی

اندازِ فکر..... کہ ایسا ہوا ہی کیوں؟ آپ کو جیئے نہیں دے گا۔ ہر لمحہ بے جتن اور مضطرب رکھے گا۔ اسی موقع پر وہ حدیث بھی پیش نظر ہے جس میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ اُغْقِلُهَا وَتَوَكَّلْ (اسے اونٹ کو باندھ اور پھر تو کل کر) ہاتھ پاؤں توڑنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے، کوشش اپنی ممکنہ حد تک لازم ہے۔ اس کے بعد جو کچھ چیز آئے اس میں بہتری کی مداری کی ذمہ داری سے بھی آپ فارغ نہیں ہیں۔ یہ حدیث تو ”القدری“ پر رونے دھونے، اتم کرنے، ہاتھ پاؤں توڑنے، مایوسیوں اور گھبراہٹوں اور شکوہ و شکایات کے وغروں میں عمر عزیز ضائع کرنے سے روک رہی ہے۔

جاائزہ عمل:

- 1- کیا میں نے احْفَظَ اللَّهَ کا اہتمام کیا؟
- 2- کیا کبھی میں نے اللہ کو سامنے پایا؟
- 3- کیا میرا التقدیر پر ایمان پختہ ہے؟

دنیا میں کیسے رہو؟

عَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكَبِي فَقَالَ: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرٌ سَبِيلٌ».

حضرت ابن عمر رضي الله عنه سے روایت ہے فرمایا: "حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پکڑے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دنیا میں ایسے رہ جیسے تم اجنبی ہو یا تم راستہ طے کر رہے ہو۔"

[صحیح البخاری، کتاب الرقاد، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم:

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرٌ سَبِيلٌ]

الفاظ	معانی
عَنْ	سے
أَخَذَ	پکڑا
فَقَالَ	پھر کہا
فِي	میں
كَانَكَ	گویا کرم
أَوْ	یا
سَبِيلٌ	راستہ
إِنْ عُمَرَ	عمر کے بیٹے
بِمَنْكَى	میرے کندھے
ثُنْ	تم رہو
الدُّنْيَا	دنیا
غَرِيبٌ	اجنبی
غَابِرٌ	ٹکرنے والا

یہ حدیث بھی ان احادیث میں سے ہے جن کے الفاظ بہت مختصر لیکن ان کا مفہوم برا وسیع اور اہم ہے۔ اس حدیث میں اس بات کی وضاحت ہے کہ دنیا بنانے والے کی نظر میں اس کی حقیقت کیا ہے یہ حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے کہ تم دنیا میں کیسے رہو۔ تمہارے خالق کی مرضی کیا ہے۔ اس کی مرضی جس نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے۔

سب سے پہلے تو طریقہ تعلیم پر غور کیجئے کس طرح سے حضور صرور کائنات ﷺ سیدنا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، مونڈھ پر ہاتھ رکھا۔ کیسے آپ ﷺ نے اپنی توجہ ابن عمر ﷺ پر مبذول کی، کتنی اپناستیت، محبت اور قربت کا یقین دلا کر اصل بات پر انہیں متوجہ کیا۔ آئیے ہم سوچتے ہیں کہ اگر ابن عمر ﷺ کی جگہ ہم یا آپ ہوتے تو کیا معاذ اللہ ہم بے اعتنائی برتسے؟

پھر یہ کیسے حوصلہ بڑھ گیا؟ کیوں کہ ہم نے یہ برات کی کہ حضور ﷺ کے اس پیغام کو جھک دیا اور دنیا میں جیسے چاہو، اور مزے کرو، جیو کے سورنگ، اپنانے کے نہ صرف یہ کہ جواز فراہم کئے بلکہ اسی بات کو باعثِ افتخار سمجھا۔

یہ حدیث ایک سادہ سوال ہم میں سے ہر ایک سے کر رہی ہے کہ کیا آپ دنیا میں دیسے اور رہے ہیں جیسے حضور ﷺ نے فرمایا تھا؟ ”کن فی الدنیا کانک غریب او عابر مسیل“ آپ ﷺ فرماتے ہیں، ایسے رہو جیسے کہ غریب۔ غریب کے دو معنی ہیں ایک پر دلیسی، دوسرے معنیِ اجنبی کے ہیں۔

پر دلیسی کون ہوتا ہے؟ پر دلیسی وہ ہوتا ہے۔ جس کا دلیس تو ہوتا ہے گروہ خود دلیس سے دور ہو، دلیس سے پرے ہو۔ اس معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ تم دنیا میں پر دلیسی کی مانند رہو۔ پر دلیس میں آدمی کیسے رہتا ہے؟ پر دلیس میں جہاں بھر کی نعمتیں بھی قدموں میں

ہوں تب بھی پر دلیں میں دل نہیں لگتا۔ اپنے دلیں کا بار بار خیال آتا ہے، ایک مسلسل یاد
تڑپ اور شوق تو اپنے دلیں ہی کے لیے ہوتا ہے کب جاؤں گی پاکستان؟
آپ ﷺ فرماتے ہیں: اے ابن عمر! اور کیا صرف ابن عمر ﷺ کے نام آپ کا یہ
پیغام ہے؟ یہ آپ کے نام بھی ہے اور میرے نام بھی ہے۔ پیغام یہ ہے کہ تم دنیا میں اپنا دل
نہیں لگاؤ گے۔ اس لیے کہ دنیا تمہارا دلیں نہیں ہے، پر دلیں ہے، اور جس نے فی الواقع دنیا
کو پر دلیں مان لیا ہے تو پھر اسے دنیا کھینچنے گی نہیں، دنیا اس کے دل میں بے گی نہیں۔
بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں

دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں

ایک پر دلیں کی نگاہ میں دنیا کی کوئی رونق بہار، کوئی نعمت کوئی عیش و عشرت اس لاٹق
نہیں ہے کہ اس کا دل دلیں کی طرف سے ہٹا دے۔ دنیا اس لاٹق کب ہے کہ تمہارے دل و
نگاہ میں جھکلے؟ ہاں وہ اسی لاٹق ہے کہ تم اس کی فتنہ گری کو مات کر دو۔ تم رہ تو رہے ہو دنیا میں
(پر دلیں میں) گھر دل کے تار دلیں سے ہی جڑے ہوئے ہیں۔ دل تو دلیں میں انکا ہوا
ہے۔

دنیا میں تمہارے رہنے کا انداز یہ ہو کہ تمہارا دل اپنے دلیں کی دائیٰ قیام گا ہوں ”فِي
جَنْتِ عَذْنِ“ [آیت ۱۲۔ الصف] کے ان گھروں کو یاد رکھتا ہو جہاں ”مَسْكِنٌ طَيِّبَةٌ“
[آیت ۱۲۔ الصف] تمہارے پاکیزہ گھر تمہارے فتحریں۔ تمہارے دل سے ان بندو بالا
باغات ”فِي جَنْتِ عَالِيَةٍ“ [آیت نمبر ۱۰۔ الغاشیة] کی یاد کیسے محو ہو سکتی ہے کہ جن کے نیچے
نہریں رواں ہیں۔ ”جَنْتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ“ [آیت نمبر ۱۲۔ الصف] دنیا
میں یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہیں اپنے دلیں کے وہ بالا خانے یاد نہ آتے ہوں۔ جس میں چشمے
روال ہوتے ہیں۔ ”فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ“ [آیت ۱۲: الغاشیة] اور یہ کیسے ہو گیا کہ میرا دل

اپنے دلیں کے ان اعلیٰ گھروں کو بھول گیا جن میں اوپنجی اونچی مندوں ہیں۔ ”فِيهَا سُرَرٌ مَرْفُوعَةٌ“ [آیت نمبر ۱۳ - الغاشیہ] جہاں مندوں پر گاؤں تکیوں کی قطاریں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ ”وَأَكُوبَ مَوْضُوعَةٌ“ [آیت ۱۴ - الغاشیہ] ”وَنَمَارِقَ مَصْفُوفَةٌ“ [آیت ۱۵ - الغاشیہ] وہ میراد لیں جہاں نفس فرش بچھے ہوتے ہیں۔ ”وَرَأَبِي مَبْثُوثَةٌ“ [آیت ۱۶ - الغاشیہ]

تم دنیا میں ایسے رہ جیسے پر دلیں وہ جسے اپنے دلیں کے ساغر یاد رہتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ پر دلیں کے ہشم تصور سے یہ سب نظارے محو ہو جائیں۔ اس دنیا میں اسے خواہ کتنے ہی آرام کیوں نہ مل جائیں مگر اپنے طلن کے محلات جن کی وسعت کا یہ عالم ہے ”جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ“ [آیت ۱۲۳ - آل عمران] وہ جہاں گاؤں تکیوں کے ہمارے تحت پر بیٹھے ہرنگت سے لطف اندوڑ ہونے کا منظر ہے۔ ”مُتَكَبِّرُونَ فِيهَا عَلَى الْأَرَافِ وَهُمْ يَنْتَرُوْنَ“ [الدھر] وہ جگہ جہاں من پسندیدیں و عشرت کے سامان ہوں گے ”فِي عِيشَةِ رَاضِيَةٍ“ [آیت ۲۱ - الحاقة] جہاں شراب کے ایسے ساغر کھے ہیں جن میں آپ کافور کی آمیزش ہو گی۔ ”يَسْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا“ [آیت ۵ - الدھر] پھر اپنے دلیں کے ان مزوں کو کیسے بھول جاؤں کہ جہاں کھانے پینے میں کسی قسم کی نہ کوئی پابندی ہو گی نہ کوئی اندیشہ۔ مزرے سے کھاؤ پیو۔ ”كُلُوا وَاشْرَبُوا هَيْئَا“ [آیت نمبر ۲۱ - الحاقة]۔

ہاں تم دنیا میں ایسے رہ جیسے پر دلیں وہ جسے اپنے دلیں کا حسین موسم یاد آتا ہے۔ نہ دھوپ کی گرمی ستاتی ہے نہ جاڑے کی ٹھر ”لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيًّا“ [آیت ۱۳ - الدھر] وہ میراد لیں جہاں جنت کی چھاؤں ہر وقت ساری گلشن رہتی ہے۔ ”وَذَاهِيَةٌ عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا“ [الدھر: ۱۴]

”سُكُنٌ فِي الدُّنْيَا كَانَكَ غَرِيبٌ“ ہاں تم اس چکا چوند دنیا میں پر دیسی کی مانند رہو کہ جسے اپنے دلیں کی ایک ایک چیز یاد رہتی ہے۔ اسے اپنے وطن کی شاندار حسین کرا کری بھی یاد آتی ہے۔ وہ چاندی کے برتن اور شمشے کے برتن.....شیشہ بھی وہ جو چاندی کی قسم کا ہو۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِسَانِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٌ كَانَتْ قَوَارِبًا . قَوَارِبًا مِنْ فِضَّةٍ۔ [الدھر: ۱۵، ۱۶] پھر دنیا میں ایسے رہو کہ تمہیں اپنے دلیں کے خادم بھی اور ان کی ناز برداریاں بھی یاد رہیں۔ تم ان خدمتگاروں کی شان کو کیسے بھلا سکتے ہو کہ جنہیں دیکھ تو یوں سمجھو کر موتی ہیں جو سکھیر دیے گئے ہیں ”وَيُطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَدَانٌ مُخْلَدُونَ إِذَا رَأَيْتُهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا اَمْثُلُرًا“۔ [آیت ۱۹۔ الدھر] پھر اس پر دلیں میں (دنیا میں) میں کچھ بھی اوزھ پہن لوں۔ اپنے وطن کے لباس و آرائش کو کیسے بھول جاؤں جہاں باریک ریشم کے سر بزر لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے ”تِيَابٌ سُنْدُسٌ حُضْرٌ وَاسْتَبِرْقٌ“۔ [الدھر: ۲۱] پھر اس دنیا میں زیورات کی جھنکار مجھے کیسے کھیچ سکتی ہے۔ جب کہ میرے اپنے وطن میں تو ایسے ایسے حسین و نقیص زیورات ہیں ”وَخَلُوا أَسَاوَرَ مِنْ فِضَّةٍ“ [الدھر: ۲۱] اور پر دلیں کا عیش کدہ میرے لیے کب جاذب نگاہ بن سکتا ہے جب کہ میرے اپنے وطن میں عیش و فعم کا یہ عالم کہ وہاں میرا ساتی میرا رب خود ہوگا۔ اپنے ہاتھ سے پا کیزہ شراب پلائے گا۔ ”وَسَقَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا“۔ [الدھر: ۲۱]

”سُكُنٌ فِي الدُّنْيَا كَانَكَ غَرِيبٌ“ ہاں حضور ﷺ یہی فرمائے ہیں کہ تم پر دلیں کی مانند رہنا کہ جسے اپنے دلیں کی محفلیں، دوست، احباب، رونقیں ہر دم یاد رہتی ہیں۔ وہ میرا دلیں کہ جہاں عرش کے سامنے تلے سا بہاں میں میرے محبوب انبیاء کرام، صدیقین، بلند مرتبہ شہداء اور صالحین امت کی پا کیزہ رفاقتون کے مزے ہوں گے۔ ”أُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشَّهِدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسْنَ

اُولیٰکَ رَفِيقًا۔” [الساد: ۴۹]

تم دنیا میں پر دلیکی بن کر رہے ہو۔ تبھی تو اس دن تمہاری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ جس دن تم اپنے وطن لوٹ رہے ہو گے۔ يَا إِيَّاهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ إِذْ جَعَى إِلَى رَبِّكَ رَاضِيَةً مُرْضِيَةً۔ [آیت: ۲۷، ۸۰۔ الف جز]

پر دلیکی جب اپنے وطن اپنے دلیں پڑا ہے تو اس کی خوشیاں اس کے چہرے کی چمک دک سے عیاں ہوتی ہے۔ ”وُجُوهٌ يَوْمَهُ لِمُسْفِرَةٍ ضَاحِكَةٌ مُشْتَبِرَةٌ۔“ [العبس: ۳۹، ۳۸]

اپنے وطن کی پر کیف بہاروں کی تڑپ ہی تو ہے کہ جس نے وطن کے سفر یعنی موت کی محبت اس کے دل میں رکھ دی ہے۔ حب الموت اور جب ہم اس طرح سے نہیں رہے جیسے حضور ﷺ نے کہا تو زندگی الست گئی۔

حب الموت کی جگہ کراہیۃ الموتا و کراہیۃ الدنیا کی جگہ حب الدنيا نے جڑ پکڑ لی اور پھر دنیا میں وہی حشر ہوا۔ جس کو اتنے سو سال قبل حضور ﷺ نے اس طرح سے بیان کیا۔ ”ایک وقت آئے گا جب غیر قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دستر خوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہؓ نے پوچھا کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے۔ فرمایا: نہیں تم تعداد میں بہت زیادہ ہو گے۔ مگر تم وہن میں بنتا ہو جاؤ گے۔ صحابہؓ پوچھتے ہیں: وہن کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”حُبُ الدُّنْيَا وَ كَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ۔“ (دنیا کی محبت اور موت سے نفرت) تو یہ وہن کا مرض اور اس مرض کے ہاتھوں دنیا کی ذلت و رسائی بھی نتیجہ ہے اس بات کا کہ حضور ﷺ سے کیوں نہ دنیا میں رہنے کا طریقہ سیکھا۔

قابل غور دوسرا بات یہ کہ پر دلیں میں رہ کرو لیں کی یاد تو دل میں بسی ہوتی ہے۔

مگر دل میں دلیں کی یاد کا وہ تصور "تصویر جانش کئے ہوئے" ہرگز نہیں ہے۔

اب پر دلیں میں دل نہ لگنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھیں۔

سوال یہ ہے کہ پر دلیں میں آئے کیوں تھے؟ یہ سفر کس مقصد کے لیے کیا تھا۔ اپنی پوری اوجہ پوری محنت مقصد سفر پر رکھو۔ ڈاکٹریٹ کی ڈگری لینے آئے ہو تو پھر انھیں کوشش کرو۔ اپنے کل اوقات صلاحیتیں سب کچھ کھپا دوتا کہ جلد از جلد مقصد پورا کر سکو۔ اور پھر پلٹ کر پورے اعزاز و احتشام کے ساتھ اپنے طلن میں اپنوں کے ہمراہ آرام و آسائش سے رہ سکو۔ انھیں نگ کی ڈگری لینے آئے ہو، بزنس کرنے آئے ہو، خوب خوب محنت کرو۔ پوری توجہ اس سرمائے کو جمع کرنے پر لگا دو۔ جس سے طلن میں جا کر آرام کر سکو۔

"مَكْنُونُ فِي الدُّنْيَا كَانَكَ غَرِيبٌ" دنیا میں پر دلیں کی مانند ہی رے ڈال کر دل لگا کر بیٹھنے جاؤ، سوئے منزل نگاہ رکھو۔

کوئی نہ جا اس سحر و شام میں اے صاحب ہو۔

اک جہاں اور بھی ہے جس میں نہ فردا ہے نہ دوش

پر دلیں میں وہ تجارت تو کرو گے لامحال جس کے لیے سفر کیا تھا۔ اگر وہ کام نہ کرو گے تو اپنے گھر کیا منافع سمجھو گے۔ مسافر جہاں جاتا ہے وہیں کام ہو کر نہیں رہتا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ پر دلیں میں لمحہ بھر بیکار نہیں رہتا۔ وہ اس محدود دمود میں انھیں محنت کرتا ہے۔ اضافی شفیں لگاتا ہے۔ یاران تیز گام نے منزل کو جالیا۔ اسے اپنے طلن کو زیادہ سے زیادہ سنوارنا ہے۔ لہذا پر دلیں میں وہ اور زیادہ مستعدی کے ساتھ جفا کشی کے ساتھ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی طلب میں انھیں محنت کرتا ہے۔ "فَقُفِرُوا إِلَى اللَّهِ" "وَسَارِ عُوَا إِلَى مَغْفِرَةِ قِنْ رَبِّكُمْ" "فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ" دوڑ دوڑ کر سرعت کے ساتھ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے انداز کی بھر پور محنت کرتا ہے۔ پر دلیں میں بیکاری کا اس کے ہاں تصور نہیں ہے۔

تو رہ نور و شوق ہے منزل نہ کر قبول
 لیلی بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول
 تم دنیا میں پر دلیکی کی مانند رہو۔ جسے ہر وقت یقین لا حق رہتی ہے۔
 لایا خدا تو آئے نکالیا تو بس چلے
 جو کام کرنے آئے تھے کیا وہ بھی کر چلے؟
 اب آئیے! غریب کے دوسرے معنی پر غور کرتے ہیں۔ غریب کے معنی اجنبی کے بھی
 ہیں۔ گویا کہ اجنبی ہو۔ تمہیں ہر محفل، ہر ماحول، ہر مقام پر اجنبیت کا احساس رہے۔ اس
 لیے کہ جس ماحول، جس خاندان، جس برادری، جس معاشرے اور جس دور میں بھی تم جا
 رہے ہو وہاں اکثریت کا حال ”بَلْ أَكْفَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔“ [البقرہ: ١٠٠] اکثر لوگ
 تو ایمان لاتے ہی نہیں ہے۔ ”بَلْ أَكْفَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔“ [العنکبوت: ٦٣] اکثر لوگ تو
 عقل سے کام لیتے ہی نہیں ہیں۔ ”وَلَكِنَّ أَكْفَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔“ [آل عمران: ٧٣] اکثر
 لوگ تو شکرگزاری کا روایہ اختیار نہیں کرتے۔

تم دنیا میں اس طرح سے نہیں رہو گے۔ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ یہ کام تو نکلوں اور
 پوں کا ہے کہ ہوا کے دوش پر اڑے چلے جائیں۔ تم دنیا میں اس طرح سے نہیں رہو گے کہ
 زمانے کا دریا جس رُخ پر بہدر ہا ہے، تم بھی اسی رُخ پر بہتے چلے جاؤ۔ کیوں تم کوئی حشرات
 الارض ہو؟ یہ تو کیڑے مکروہ کا کام ہے، کہ نالی کے پانی کے ساتھ ساتھ بہتے چلے
 جائیں۔

تم دنیا میں اس طرح سے رہو گویا اجنبی ہو۔ تم نے تو مختلف سمت چلنا ہے۔ اس سمت
 کی طرف جہاں چنان تمہارے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ خواہ وہ لوگ تمہیں حیرت سے
 دیکھیں، تمہیں backward کہیں۔ تم پر چھپتی کہیں۔ یہ دیکھو! عجوبہ! روزگار کیسا پینڈو

بن کر آیا ہے، خواہ وہ تمہیں fundamentalist کہیں اور اب تو اس کے لیے اصطلاح خاص ”دہشت گرد“ ہے۔ ساری دنیا میں جھوٹ رچا پسا ہے۔ تم نے بہر طور پر بولنا ہے۔ ساری دنیا میں بے حیائی کے گڑا بل رہے ہیں۔ تم نے بہر صورت حیاء کا پیکر بننا ہے۔ ساری دنیا میں بد دیناتی کا چلن ہے۔ مگر تمہارا طریقہ امانتداری کا ہو گا۔ ساری دنیا حرام خور یوں سے دنیا چکانے میں غرق ہے مگر تم صرف رزقِ حلال ہی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو گے۔ ساری دنیا رسم و رواج کے چکر میں ہے۔ تم نے اسلام کے رواج کے سواب سے برآت کا اعلان کر دیا ہے۔ اس لیے تم اپنے ماحول میں اجنبی ہو۔ یکہ و تنہا ہو۔

قائد تحریک اسلامی سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ کہا کرتے تھے کہ میں اپنے آن ارکان و کارکنان کی طرف سے مشغیر ہوتا ہوں، جہاں سے اجنبیت کی شکایت موصول نہیں ہوتی۔

آپ نے سیدنا حضرت ابو ہریرہ ؓ کی اس روایت کو سنا ہو گا جس میں آپ ﷺ نے فرمایا: **بَدَا الْإِسْلَامُ غَرِيْبًا وَ سَيَعُودُ غَرِيْبًا كَمَا بَدَا غَرِيْبًا قَطُوْبِيًّا لِلْغَرَبَاءِ**۔

[صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب بیان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً، رقم ۲۲۱]

اسلام کی ابتداء اس حال میں ہوئی کہ یہ اجنبی (ناماؤں) تھا اور عنقریب یہ پھر اسی طرح سے اجنبی ہو جائے گا۔ پس ایسے میں اجنبیوں کو مبارک ہو۔

یہ غربا کون تھے؟ کیا چاہتے تھے؟ یہ اپنوں کے درمیان اجنبی کیوں بن گئے؟ یہ ابتدائی دور کے دور کے غرباء تھے پھر بہت جلد وہ دور آگیا کہ جب کوئی بعد میں آنے والا ابتدائی دور کے ”غرباء“، جو حضور ﷺ سے مبارکباد وصول کر چکے تھے، کو دیکھتے تو حیران ہو جاتے۔ ان کی سفری کیفیت اور ان کے گھروں کی حالت کو دیکھ کر جو لوگ حیران ہو جاتے تو وہ انہیں صاف

کہہ دیتے۔ ”وہاں آخرت میں ہمارا ایک گھر ہے۔ ہم اپنے اچھے اور بیش قیمت سامان وہاں بھیج دیتے ہیں۔“ جی ہاں یہ جواب ہے تافالہ غرباء کے ایک معزز شریک ابوذر غفاری
بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کا۔

تین تابعین میں سے ایک شخص نے حضرت سفیان ثوریؓ سے پوچھا (یہ بات حضور ﷺ سے صرف ڈیڑھ سو یادوں سال بعد کی ہے)۔ صحابگی اور ہماری کیا نسبت ہے؟ فرمایا: ”اگر تم ان کو دیکھتے تو انہیں دیوانہ سمجھتے اور اگر وہ تمہیں دیکھتے تو تمہیں کافروں مخالف سمجھتے اور تمہارے سلام کا جواب دینے کے روادار نہ ہوتے۔“

مُكْثُ فِي الدُّنْيَا كَانَكَ غَرِيبٌ۔ پھر ان اجنبیوں کو شکمِ تصور میں سیدنا علیؑ نے یوں دکھایا ہے۔ ”کہاں گئے وہ لوگ جنہیں اسلام کی طرف بلا یا جاتا تھا تو وہ اسے قبول کر لیتے تھے۔ وہ قرآن کو پڑھتے تھے اور اپنے عقائد کو قرآن کے ساتھ مضبوط کرتے تھے۔ جہاد کے لیے ایک دوسرے کو تغییر و تحریک دیتے تھے۔ اللہ کے خوف سے روتے۔ اتنا روتے کہ ان کی آنکھیں بتاہ ہو گئی تھیں۔ ان کے شکم روزہ رکھتے رکھتے لا غر ہو گئے تھے۔ دعا میں کرتے کرتے ان کے ہونٹ سوکھ گئے تھے۔ شب بیدار یوں سے اس پر زردیاں پھیلی تھیں۔ مسجدوں کا غبار ان کے پھرے پر موجود رہتا تھا۔ یہ لوگ میرے بھائی تھے جو چلے گئے۔ [تاریخ دعوت و عزیمت از ابو الحسن ندوی]

لیکن یہ سب لوگ جو بہترین زمانے کا نمک تھے دنیا میں ایسے رہے جیسے اجنبی مسافر۔ تو یہ اپنوں میں بیگانہ رہے۔ یہ اپنے تصورات، اپنے خیالات، اپنی فکر، سوچ، عقیدہ، نظریہ، تمنا، بہوچ، ترجیحات، عمل، ہر لحاظ سے معاشرہ میں بے گانہ رہے۔

بن گیا سارے جہاں میں اجنبی تیرے لیے
اے خدا تیرے لیے، میرے خدا تیرے لیے

اس لیے ایسے اجنبی ہر دور میں انگاروں پر بلائے گئے۔ کانٹوں پر چلائے گئے۔ گلیوں
میں گھسیتے گئے۔ دھوپوں میں جلائے گئے۔ جلتی سلاخوں تک سے انہیں داغا گیا۔ کنْ فی
الدُّنْیَا كَانَكَ غَرِیْبَتْ کے حکم پر چلنے والے ہر دور میں پائندہ سلاسل رہے۔ بعض روایات
میں آتا ہے کہ جب آپ ﷺ کی زبان مبارک سے اجنبیوں کے لیے خیر و سعادت کی
خوشخبری صحابہ نے سُنی تو پوچھا یا رسول اللہ! اجنبی کون لوگ ہوں گے۔ دینداروں کے ہاں
بھی اجنبی ہوں گے۔ اسی لیے تو ان کا حوصلہ سرور کائنات ﷺ نے یہ کہہ کر بڑھایا۔
”طُوبُنِی لِلْغُرْبَيَا“ راہ حق میں قدم رکھنے والے ایک فی دنیا کے حساب سے ہی اٹھا کرتے
ہیں۔ وفا کی راہوں پر چلنے والے ابْرَاهِیْمَ الْذِی وَفَیْ کیا اپنی دنیا کے لحاظ سے اجنبی نہ
تھے؟ کیا حضور ﷺ ایک فی دنیا کے حساب سے اٹھ کھڑے نہ ہوئے تھے؟ آج کا دور بھی
الحمد للہ ان اجنبیوں سے خالی نہیں ہے۔ ہم جیسے انہیں دیکھتے ہیں تو دیوار نہ سمجھتے ہیں۔ ”غَرْ
هُوَلَاءِ دِيْنُهُمْ“ [الانفال: ٤٩] کا تھیک وہی طعنہ دیتے ہیں۔ آج پوری دھرتی میں کون اس
طرح سے رہ رہا ہے کہ کَانَكَ غَرِیْبَ بالکل اجنبی ہن کر۔ مجھچا پھرتا ہے۔ ایسا اجنبی کہ
میلوں پر پھیلی ہوئی مسلمانوں کی سرز میں میں بھی اس کے لیے قدم رکھنے کی گنجائش نہیں۔
زمیں اس پر اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی۔ ایسے اجنبی شاد کام رہیں۔ نصرتِ الہی سے
کامراں رہیں اور یہ کیسے اس مہربان کی طرف سے حمایت و تائید سے سرفراز نہ ہوں گے کہ
جس نے اپنے حبیب ﷺ کی زبان سے انہیں خوشخبری سے نوازا۔ طُوبُنِی لِلْغُرْبَیَا۔
اب آئیے حضورِ کریم ﷺ کی بات کے دوسرے حصے کی طرف کہ تم دنیا میں ایسے رہو
”أَوْ عَابِرُ مَسِيلٍ“ جیسے کوئی راہ گیر ہو۔

دنیا تو صرف ایک راستہ ہے۔ ایک گز رگاہ ہے۔ راستہ میں کون بھی تا ان کر سویا رہتا ہے؟ راستہ تو تیز تیز قدموں سے عبور کیا جاتا ہے۔ بس جیسے اڑپورٹ پر سے آپ گزرنے کی کرتے ہیں، یہ کراچی کا جگہ کرتا اٹر نیشنل اڑپورٹ ہے۔ اس کی زینت آرائش، اس کی چکا چوندر و شنیاں آپ کے قدموں کی زنجیر کیوں نہیں بنتیں؟ اس لیے کہ وہ آپ کی منزل نہیں ہے۔ اسی لیے تو آپ ڈیارڈال کر اڑپورٹ پر ہی بیٹھنے نہیں رہتے۔ اڑپورٹ کی زیب و زینت نے آپ کے دل میں اتنی کشش بھی نہ رکھی، اتنی جگہ بھی نہیں پائی کہ چلو تھوڑی دری ہی، کچھ تو محفوظ ہولوں نہیں۔ یہاں تو آپ جلدی میں ہیں۔ سرعت کے ساتھ لمحہ بھر سے پہلے جگہ چھوڑنے کی کوشش میں ہیں۔ اس لیے کہ آپ کا گھر آگیا ہے۔ آپ کی منزل اڑپورٹ نہیں ہے۔

راستے کی اہمیت صرف اتنی ہی ہے نا کہ سہولت سے اور بعافیت گز رجاءے۔

دنیا ہے جیسے ایک پل، اس سے ہے بس گزنا
یاں گھر بنانے کا تم ہرگز نہ قصد کرنا
اک اور ہی جہاں ہے اصلی وطن تمہارا
سامان اُس جہاں کا یاں جمع کر لو سارا

آپ امریکہ میں رہنے کے بعد پاکستان آ رہی ہیں۔ فلاٹ پر تو ساری کمائی نہیں خرچ کریں گی۔ سفر میں بس ناگزیر حد تک سرمایہ لگایا جاتا ہے۔ ایسی جماعت کا تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کل سرمایہ سفر میں اڑا دیا، اور جب گھر پہنچنے تو دیوالیہ۔ اللہ نہ کرے کہ اس دنیا کے سفر کے بعد جب آخرت کے گھر پہنچیں تو ہم میں سے کسی ایک کا حال بھی ایسا ہو۔ پھر مسافر سفر میں سامان بھی ناگزیر حد تک رکھتا ہے۔ زیادہ ہو گا تو لمبی لمبی قطاروں میں کھڑا رہنا پڑے گا۔ کشم والوں سے جان چھڑانا مشکل ہو گا۔ جتنا آپ ہلکے ہلکے ہوں

گے۔ اتنی آسانی سے اور اتنی جلدی منزل کو پالیں گے۔

لہذا اے میرے پیارے حضور! آپ ﷺ نے تو ہن بدل دیا۔ دل بدل دیا۔ زیادہ سے زیادہ مال سینئنے کی حرص، طمع، حسد، کینہ سب ختم کر دیا۔ ایک نیا انسان جنم دیا۔ جو کہنے لگا۔ شکر ہے کہ میرے پاس سامان کم ہے۔ حسرتیں شکر میں بدل گئیں۔ یہ ہے میرے حضور ﷺ کی باتوں کا مجزہ۔ صحابہؓ کی مثال سن کر تو نفس کا شیطان کہتا ہے، ہم کہاں اور صحابیاتؓ کا مقام بلند کہاں۔ پھر اکیسویں صدی اور اس کے تفاسی۔ دو رجدید کے مطالبات۔ مریم خضاء مرحومہ کا نام سن لجھئے۔ یہ میری انتہائی پیاری دینی بہن اور دوست تھیں۔ اللہ ان سے راضی ہو اور انہیں مقام بلند عطا فرمائے۔ (آمین) ان کے جانے کے بعد ان کے سُر نے ایک آرٹیکل اپنی بہو پر لکھا تھا۔ لکھتے ہیں:

قُوْتِ لَا يَمُوتُ اس کا وظیفہ حیات تھا۔ سامان دنیا کے بارے میں اس کا نظریہ یہ تھا کہ با جان میں اس میں اضافہ کرنا نہیں چاہتی کہ مجھے پل صراط عبور کرنا ہے۔ یہ مریم خضاء اس طرح کیسے بن گئیں۔ بس وہ اس طرح سے اس وجہ سے بنیں کہ انہوں نے **كُنْ فِي الْدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرٌ سَيِّلٌ** والی اپنے آقائے دو جہاں کی باتوں کو دل سے قبول کیا، ہماری طرح صرف درس نہیں دیے۔ انہوں نے حقیقت میں دنیا کو صرف گز رگاہ مان لیا۔ گھر نہیں مانا۔ اسی لیے گز رگاہ میں ان کی توجہ صرف کرنے والے کاموں کی طرف لگی رہی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی حضور پاک ﷺ کی ایک ایک بات پر یقین کامل دے۔ آمین

تم دنیا میں ایسے رہو جیسے ”عَابِرٌ سَيِّلٌ“ راستہ کا مسافر کہہ کر حضور ﷺ ہمیں ہوشیار کر رہے ہیں۔ کسی بھی وقت کوچ کا حکم ہوگا۔ تیاری کمکل رکھو۔ جس فلاست کا وقت بھی معلوم نہ ہو کسی بھی وقت اچانک کہہ دیا جائے گا۔ ”روانگی کے لیے تیار ہے۔“ اس اعلان

سے پہلے پہلے لیں۔ سامان باندھ لیں۔ کاغذات، پاسپورٹ سب تیار رکھیں۔ تو گویا ”عابر سبیل“ کہہ کر آپ ﷺ نے ہماری طبیعت میں خصیٰ، حرکت، ہمت، ہر وقت عمل، ہر وقت کام کر لینے کی عادت، ہر وقت تیاری کا اہتمام کرنے والا بنایا ہے۔ ایک راہ گیر کی طرح رواں دواں جانب منزل بڑھنا سکھایا ہے۔

جائزوہ عمل:

- 1- حضور پاک ﷺ کی یہ بات سن کر اب دنیا میں کیسے رہنا ہے؟
- 2- دل نے دنیا کی اس حقیقت کو کتنا قبول کر لیا ہے؟
- 3- تاکہ دنیا کی یہ حقیقت ہر وقت یاد رہے، اس کے لیے کیا اہتمام کروں گی؟
- 4- کیا مجھے ”اپنا گھر“ (جنت) یاد آتا تارہتا ہے؟
- 5- اپنے پاس گھر جانے کی تیاری میں پہلے سے کچھ زیادہ مستعدی پیدا ہوئی؟
- 6- نگاہوں میں دنیا کل جتنی جی تھی آج کچھ کم ہوئی؟
- 7- جس کام کے لیے بھیجا گیا کیا وہ بھی کر چلے؟

.....

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

اونٹ باندھ اور توکل کر

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ رَجُلٌ : يَأْتِيَ اللَّهَ أَعْقِلُهَا وَأَتَوَكَّلُ قَالَ : إِاعْقِلُهَا وَتَوَكَّلْ . ”

[سنن الترمذی، ابواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ﷺ]

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا: یا رسول اللہ! میں اس (اونٹ) کو باندھوں اور توکل کروں یا اس کو کھلا چھوڑ دوں اور توکل کرو؟ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اس کو باندھو اور توکل کرو۔“

معانی	الفاظ
کہتا ہے	يَقُولُ
ایک آدمی	رَجُلٌ
میں باندھوں اس کو	أَعْقِلُهَا
اور میں توکل کروں	وَاتَّوَكَلُ
یا	أَوْ
چھوڑ دوں اس کو	أَطْلِقْهَا
فرمایا	قَالَ
باندھ دے اس کو	إِعْقِلْهَا
اور توکل کر	وَتَوَكَّلُ

دو الفاظ پر مشتمل حضور کریم ﷺ کی اس بات میں دو بنیادی تصورات کو درست کیا گیا ہے۔ عملی زندگی میں دو باتوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک اونٹ باندھنے کا دوسرا توکل کا۔

یہ دو ہدایات حضور ﷺ نے اس وقت دیں جب ایک اعرابی آپ ﷺ کے پاس آیا۔ مسجد کے دروازے پر اپنا اونٹ کھلا چھوڑ کر آیا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ یہ توکل ہے۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: **إِعْقَلُهَا وَتَوَكُّلُّهَا**.

إِعْقَلُهَا سے کیا مراد ہے؟

اونٹ باندھنے سے مراد یہ ہے کہ تمام عالم اسباب کے قوانین کے مطابق ایسی تمام تدبیریں استطاعت کے مطابق کرتے رہو جو عقل، فکر اور تجربہ کی روشنی میں ناگزیر اور مناسب ہوں اور اللہ کے احکامات کے تحت جائز اور پسندیدہ ہوں۔ یہ بات کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ توکل کا مان رکھنے والے تدبیر سے بالکل بے پرواہ نہ ہو جائیں۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر بن الخطاب نے دیکھا کہ کچھ لوگ نماز جمعہ کے بعد مسجد کے ایک کونے میں سرچھپائے بیٹھے ہیں۔ پوچھا آپ کون لوگ ہیں؟ کہنے لگے ”**نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ عَلَى اللَّهِ**“ [ہم اللہ پر توکل کرنے والے ہیں] اس پر حضرت عمر بن الخطاب نے اپنے درہ کو حرکت دی اور ڈانتھتھے ہوئے کہا: ”خبردار تم میں سے کوئی طلب رزق سے کنارہ کشی اختیار کرے اور دعا کرنے لگے کہ اللہ مجھے بیٹھے بھائے رزق دے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ آسمان سے سونے اور چاندی کی بارش نہیں ہوا کرتی اور کیا تمہیں اللہ کا یہ فرمان یاد نہیں؟ کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں کچھل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔“

إِعْقَلُهَا کا لفظ اسی غلط تصور کو درست کرتا ہے۔ مومن تارک دنیا نہیں ہوتا کہ

معاملات دنیا سے اسے کوئی سروکار ہی نہ ہو۔ وہ ہاتھ پاؤں توڑ کر نہیں بیٹھتا۔ جو لوگ اللہ پر توکل رکھتے ہیں، وہ تدبیر سے ہرگز بے پرواہ نہ ہوں۔ اور اغْيِلُهَا کے بعد توکل کے الفاظ اس بات کو ذہن نشین کروار ہے ہیں کہ کوئی انسانی تدبیر اللہ کی مشیت کو نافذ ہونے سے روک نہیں سکتی لہذا تم بھروسہ اپنی تدبیر پر نہیں اللہ ہی کے فضل پر کرو۔

اصل کا رفرما طاقت تمہاری تدبیروں کو حاصل نہیں ہے۔ سعی و عمل کی تائید تو ہے مگر ساتھ ہی یہ بھی تائید ہے محض سعی و جہد لائق بھروسہ نہیں۔ ہوتا یہی ہے کہ جو لوگ اللہ پر توکل سے غافل ہوتے ہیں وہ تدبیر کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں اور جو لوگ اللہ پر توکل رکھتے ہیں، وہ تدبیر سے بے پرواہ جاتے ہیں۔ تدبیر اور توکل کے ماہین ٹھیک ٹھیک جو توازن ہے، حدیث اس کو بیان کر رہی ہے۔

پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ تدبیر اور توکل کرنے کا اطلاق صرف اس چند روزہ زندگی کے معاملات ہی میں نہیں بلکہ اس ابدی اور لازوال زندگی کے لیے بھی ہے۔ ہم لوگ جو دنیا کی کامیابیوں کے لیے تدبیر کرنے کے بہت ماہر ہیں اور اس مہارت اور اپنی اس سمجھ بو جھ پر ہمیں فخر بھی بہت ہے، آخرت میں کامیابی کی تدبیر سے کیوں غافل ہیں؟ دنیوی معاملات میں تو تدبیر اختیار کرنے میں دیوانگی کی سی کیفیت ہے۔ بچوں کے شاندار سے شاندار اسکول میں داخلہ کرانے سے لے کر اس کے تعلیمی کیرر بنانے اور اسے شاندار جاپ دلانے تک عمر بھر کی تدبیر میں اس کے لیے دل و دماغ کی کل توجہات کا مرکوز ہونا، بلکہ سرمایہ جھوٹکنے کا عالم نہ پوچھیے۔ اسباب کی دنیا ہی میں یہ فکریں کس انہتائک سوار ہوتی ہیں۔ اور یہ اطمینان آخر تک کرتے ہیں کہ مکنہ ساری تدبیر میں اختریار کی جا چکی ہیں؟ اپنی طرف سے کسی قسم کی کوئی ادنیٰ کوتا ہی تو نہیں رہ گئی مگر جب معاملہ ”آخرت“ کے ابدی جہان کی کامیابیوں اور بلند سے بلند مقام و مرتبہ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مُقْتَدِر“ [القرآن: ۵۰] کو پانے کا

ہو۔ تو پھر ہم تدبیر کی مہارت رکھنے والے یہاں صرف توکل پر قاعات کیوں کرتے ہیں؟ اللہ غفور رحیم ہے۔ اللہ کریم ہے۔ بہت بخشنے والا ہے۔ دنیوی مقام و مرتبہ میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش اور تدبیر کرنے والے جہاں آخوت میں زین و آسمان کی وسعتوں والی دائیگی اور پاکیزہ قیام گا ہوں، بلند ترین انعام یافتہ پاسیدار شاندار مستقبل پانے والوں سے مقابلہ کی تدبیر کرتے ہیں کیا؟ **وَفِي ذلِكَ فَلَيَتَنَافَسِ الْمُتَّافِسُونَ**۔ [السمطغفین: ٤٦] ”اور یہی وہ (چیز) ہے جس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے والوں کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔“

دنیوی شاندار مستقبل کے لیے جب صرف دعاوں پر اور غرتوکم الامانی جبوٹی بے بنیاد بے تدبیر تناوں اور آرزوؤں پر نہیں جی سکتے تو آخوت کے معاملہ میں ایسا کیوں ہے؟ اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت پر توکل کرنے والوں کو وہ تدبیر بھی تو مکملہ حد تک اختیار کرنی ہوں گی۔ اور اس میں اپنی جوانیاں، اپنے اوقاتِ زندگی، کل صلاحتیں، اور کل تو اتنا یاں، کل سرمایہ زندگی جھوکتا ہو گا۔ جس طرح کہ قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہے۔ **جَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ**۔ [الحج: ٢٨] اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے اور **إِتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَايِهِ**۔ [آل عمران: ١٠٢] اور ڈروال اللہ سے جیسا اس سے فرنے کا حق ہے یہاں میری خاطب وہ بہنیں تو ہرگز نہیں ہیں کہ جن کا نظریہ (معاذ اللہ) یہ ہو کہ با بر بیعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست۔

ایک عالم ہے جس میں ہم اس وقت ہیں مگر وہ فانی ہے **كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ** [المرحمن: ٤٦] جو کچھ بھی اس میں ہے فنا ہو جانے والا ہے جب کہ ایک عالم وہ ہے جس میں ہر صورت جانا ہے۔ **إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابُهُمْ** [الغاشیہ: ٢٥] بے شک انہوں نے ہماری طرف ہی لوٹا ہے اور وہ غیر فانی ہے **خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا**۔ اس بیش بیش کے جہاں کے لیے

توبدرجہ اولیٰ اغْقِلُهَا وَتَوَكَّلْ پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ حضور سرور کائنات ﷺ مجسم عمل تھے ہم آپ کی زندگی میں بھی تودیکھتے ہیں۔

جاائزہ عمل:

- 1۔ کیا میں نے اس حدیث کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے؟
- 2۔ اسباب استعمال کرنے میں جائز و ناجائز کا لحاظ رکھا؟
- 3۔ تدبیر اور توکل کے درمیان توازن سمجھ میں آگیا ہے؟
- 4۔ کیا تدبیر و توکل والے معاملہ کا اطلاق صرف چار روزہ زندگی کے لیے ہے، آخرت کے معاملہ میں اس سے پہلو تھی کسی ہے؟

*****

تمام تر بھلائی سے محروم کون؟

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ”مَنْ يُحِرِّمُ الرِّفْقَ يُحِرِّمُ
 الْخَيْرَ كُلَّهُ.“

[صحیح مسلم، کتاب البر، باب فضل الرفق: مسلم میں لفظ کلہ نہیں
 ہے۔ سنن ابی داود، کتاب الادب باب فی الرفق میں یہ لفظ موجود ہے۔]

جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، میں
 نے نار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص زمی سے
 محروم کیا گیا ہے وہ تمام بھلائیوں سے محروم کیا گیا ہے۔“

الفاظ	معانی
فَأَرَى	کہا
سَمِعْتُ	میں نے سنا
يَقُولُ	فرمایا
مَنْ	جو
يُحَرَّمُ	محروم کیا گیا ہے
الرَّفْق	زندگی سے
يُحَرَّمُ	وہ محروم کیا گیا ہے
الْغَيْرِ كُلَّهُ	بھلائی سے تمام اس کی (یعنی تمام بھلائیوں سے)

اس حدیث میں حضور ﷺ جس اخلاقی وصف کی اہمیت کا احساس دلار ہے ہیں وہ زرمی ہے۔ آپ ﷺ اس وصف کو صرف ایک اخلاقی خوبی کے طور پر متعارف نہیں کروا رہے ہیں بلکہ ”الْخَيْرُ كُلُّهُ“ کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمی کل بھلائیوں کا نام ہے۔ ”زرمی“ ایک بنیادی خوبی ہے جو تمام بھلائیوں کا باعث ہے۔ تمام محاسن اخلاق کی جڑ ہے، تم اگر تمام تر بھلائیوں کے طالب ہو تو پھر ”زرمی“ کے اس ”خیرو کل“ کو اپنے اندر پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کرتے رہو۔

سوال یہ ہے کہ ”زرمی“ کو حضور ﷺ نے ”خیرو کل“ کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے۔ رحم و کرم، عفو و درگزر، ایک دوسرے کی کمزوریوں کو ہمدردانہ نگاہ سے دیکھنا، ایک دوسرے کی معذرت کو دل سے قبول کر لینا، ایک دوسرے کی ضرورت کے وقت کام آنا، یہ سب ”زرمی“ کی مرہون منت ہیں۔ ہمارے دل میں، ہمارے مزاج، میں زرمی ہو گی تو دوسرے کا اعذر سننے کا حوصلہ ہو گا، دوسرے کو معاف کرنے پر طیعت کھلنے گی، وگرنے دل کی سختی تو کسی کا اعذر سن کر کہتی ہے۔ ”یونہی سختی ہے، بس جی سب بہانہ ہے“ سخت دل میں اعذر سننے کی گنجائش کہاں؟ زرمی ہو گی تو کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر دل تیجے گا اور اس کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرنے کو جی چاہے گا۔

یہ دل کی ”زرمی“ ہے جو آگے بڑھ کر دوسرے کی ضرورت کو اخذ محسوس کر لیتی ہے، اور حاجت روائی کے لیے حاضر خدمت ہو کر وہ سارے اجر اور بھلائیاں سمیٹ لیتی ہے جس کا وعدہ حضور ﷺ کرتے ہیں، یہ کہہ کر ”مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخْيَهُ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَةٍ“ (جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے) پھر جس کی ضرورتوں کا فیل اللہ خود بن جائے اس کے کیا کہنے؟

پھر یہ رحم و کرم کا جذبہ بھی تو نرمی ہی سے پیدا ہوتا ہے، وگرنے سختی سے تو جبری جنم لیتا ہے۔ آپ نرمی ہی کے باعث اہل زمیں پر مہربان ہوتے ہیں تو وہ آسمان والا آپ پر مہربان ہو جاتا ہے تو گویا نرمی نے آپ کی جھوٹی میں صرف ایک بھلانی نہیں ڈالی، ڈھیروں ڈھیر بھلانیوں سے مالا مال کر دیا۔ یقیناً حضور ﷺ کے اس فرمان کو آپ نے سو فیصد درست پالیا کہ نرمی ”خیرِ کل“ ہے۔

انسان سازی، سیرت سازی، کروار سازی کا جو کام آپ کے سپرد ہے، اس کے لیے بھی ”نرمی“ ناگزیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ”نرمی“ کی عطا کو اپنا کتنا بڑا کرم اور احسان بتایا:

فِيمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لِئَلَّا هُمْ وَلَوْكُنْتُ فَطَّا غَلِيلُطَ الْقَلْبِ لَانْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ

[آل عمران: ۱۵۹]

”(اے محمد) یہ تو آپ پر اللہ کا کرم ہوا ہے کہ آپ نرم خوبیدا کئے گئے ہیں، اگر کبھی آپ تند خوار سخت گیر ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔“

حضور ﷺ کے یہ الفاظ مبارک بِحَرَم الرِّفْق“ نرمی سے محروم کیا گیا، ”بھی غور طلب ہیں۔ الفاظ خود کہہ دے ہیں، نرمی عطا تو کی گئی تھی، بعد میں محروم کر دیا گیا۔ ایک خوبی پہلے موجود تھی محرومی بعد میں ہوئی، کیسے؟ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اسلام کی فطرت پر پیدا کیا ہے۔

فِطْرَةُ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا

[الروم: ۳۰]

نرمی کی خوبی بھی فطرتاً و دیعت کی گئی ہے۔ یہ ایک فطری جو ہر ہے۔ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ میں تو (by nature) بہت سخت مزاج ہوں، لیکن آپ اپنے دل سے پوچھیے کہ سخت مزاج ہونے کے باوجود آپ کو وہ انسان ہی کیوں اچھے لگتے ہیں جو زرم خوب ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں نرمی کے لیے کشش ہے، آپ کی فطرت نرمی سے منوس

ہے، آپ کی طبیعت میں جھکاؤ اور میلان تو نرمی ہی کی طرف ہے، اسی لیے تو دل نرمی کی طرف کھنچتا ہے۔ نرمی دل کے لیے غیر مانوس نہیں ہے، غیر متعارف نہیں ہے، دل میں نرمی کے لیے نا آشنا نہیں ہے، اجنبیت نہیں ہے۔ بس کچھ ہو گیا ہے، جو دل نرمی سے محروم کر دیا گیا۔ اسی ”جو ہر گم گشتہ“ کی تلاش کی دعوت ہے جو اس حدیث پاک میں حضور ﷺ میں دے رہے ہیں اور اسی ”خیرِ کُلُّ“ سے محرومی کا احساسِ زیادا ہے جو آپ ﷺ بیدار کر رہے ہیں۔

لہذا ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جو اپنے مخصوص شخصی مزاج کی آڑ میں حدیث پر غور نہ کرے یا جس کے لیے شیطان نے تھکلی دے کر عمل کے باب کو یہ کہہ کر بند کر دیا ہو کہ تم تو بالطبع سخت مزاج ہو، اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ تو کیا سارا قصور معاذ اللہ اس کا ہے جو خود تو نرم ہے، رسم بھی ہے، رحلن بھی ہے، کریم و شفیق ہے، جس نے اپنی صفات کا پروپر پوری کائنات میں بکھیرا ہے، مگر بس (معاذ اللہ) تم ہی پر کچھ ایسا ظلم کیا ہے کہ اپنی رحمت و شفقت نرمی و ملطافت کی بوندم پر نہیں پڑنے دی۔ سب سے پہلے تو ہم خود کو شیطان اپنیں کے اس جاں سے نکالیں کہ وہ خود تو مایوس ہے ہی ہمیں بھی اپنے رب سے بچان کرنے پر تلا ہوا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے مرا جاتیز و تندری پر وحی الہی کی پھوار پڑتی ہے اور وہ نبی ﷺ مہربان کے سایہ رحمت میں تربیت کا فیض حاصل کرتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ عمر ﷺ جو باتات بعد میں اور تلوار پہلے سونتے نظر آتے ہیں، کیسی نرمی و عاجزی سے اس بُڑھیا کو جواب دیتے ہیں جو بھری محفل میں ان کو اس بات پر نوکتی ہے کہ عمر تم کون ہوتے ہو مہر کی رقم مقرر کرنے والے؟ جب کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ڈھیروں ڈھیر ”قططار“ کا تذکرہ کیا ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سختی اور درشت خوبی نرمی میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ انبیاء کرام کی تعلیمات اسی لیے تو ہیں۔ بزرگانِ دین کی فصیحتیں اسی غرض کے لیے ہیں۔ ”مزکیہ“

نفس، کا پورا باب یہی کام کرتا ہے۔ تعلیم و تربیت کا مقصود یہی ہے۔

اب آئیے! اس بات کی طرف کہ انسان نرمی کے وصف سے کبوں محروم کر دیا جاتا ہے؟ اور یوں نتیجتاً تمام تر بھلائیوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ کہاں تو انسان کی یہ طبیعت کہ یہ نکلے کا نقصان برداشت نہیں کرتا اور کہاں یہ صبر کہ ساری ہی بھلائیوں سے محروم رہنا گوارا۔ میں سچ کہتی ہوں، ہم نے حضور ﷺ کے الفاظ پر کبھی غور کیا ہی نہیں! دل پر ان الفاظ کا بوجھ رکھا ہی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم تڑپ گئے ہوتے، ایسا کیوں ہوا؟ کس کی غفلت سے یہ اتنا بھاری نقصان ہوا؟ اور اب اس نقصان کا مادا کیسے کروں؟

ہاں تو نرمی سے محرومی کا ایک بنیادی سبب انسان کا کبھر ہے ”آنَا خَيْرٌ مِّنْهُ“ (میں اس سے بہتر ہوں)

ہم تو (معاذ اللہ) اپنے آپ کو کوئی بڑی شے سمجھنے لگتے ہیں اور جب اپنے آپ کو کوئی بڑی شے سمجھتے ہیں تو پھر دوسرے کو اپنے مقابل میں مکتن بھی سمجھتے ہیں۔ یہیں اپنی کس بات پر مان ہے؟ ہم کس چیز پر پھولنے نہیں سمار ہے ہیں۔ تو ایسے میں ہمارے مہربان رب نے ہماری طبیعت میں یہ کہہ کر کیسی عاجزی و اکساری پیدا کی ہے۔

هُلُّ أَنْتَ عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا [الدھر: ۱]
”کیا انسان پر اس لامتناہی زمانہ میں کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا؟“

اور یہ عجز و اکساری ہی تو ہے جو طبیعت میں نرمی و خاکساری پیدا کرتی ہے۔ مان اور بڑائی کا احساس تو کرخیگی و درشت خوئی ہی پیدا کرتا ہے۔

پھر یہاں آ کر ہمارے اندر کا شیطان کہتا ہے، ٹھیک ہے اس وقت تو تم واقعی کوئی قابل ذکر شے نہ تھے، مگر اب یہ علم، تجربہ، قابلیت، ذگریاں، شہرت، مقام و مرتبہ، خود تھماری بڑائی

منوار ہا ہے تو ایسے میں بھی وہ مریٰ اعظم ہمیں پھر سنجال لیتا ہے کیسے؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمِسْنَا عَلَى أَغْيِثِهِمْ فَاسْتَبْقَوْا الْمِرَاطُ فَأَنَّى يُبَصِّرُونَ۔ [نسین: ۶۶] ”اگر ہم چاہیں تو پبل بھر میں ان کی آنکھیں موند دیں، پھر یہ راست کی طرف لپک کر دیکھیں کہاں سے انہیں راست بھائی دے گا؟“ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَهُمْ عَلَى مَكَانِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ۔ [نسین: ۶۷] ”اوہ اگر ہم چاہیں تو انہیں ان ہی کی جگہ اسی طرح منسخ کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکیں نہ پیچھے پلٹ سکیں۔“

اور جب اپنی بڑائی کے زغم میں بیٹلا انسان یہ دیکھتا ہے کہ زندگی عافیت و ہبہوت سے گزر رہی ہے۔ ایسا کوئی حادثہ بھی اس کے کرم سے نہیں ہو رہا ہے تو بہر طور پھر لمبی عمر تک پہنچتا ہے اور یوں جنحوز اجاتا ہے۔ وَمَنْ نُعَمِّرُهُ نُنَكِسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ [نسین: ۶۸] ”اوہ جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم المث دیتے ہیں کیا یہ حالات دیکھ کر بھی انہیں عقل نہیں آتی؟“

دل سخت اس وقت ہوتا ہے جب ہم ان بنیادی حقیقوں کو نہیں سمجھتے یا سمجھ کر بھلا دیتے ہیں و گرنہ ان حقیقوں کا ہمہ وقتی شعور طبیعت میں نری و گداز ہی پیدا کرتا ہے، وہ کس بل پر اکڑے؟ کس بات کامان کرے؟ آئیے ہم اپنے رب کی ان پیاری باتوں کو اپنے دل پر چکا لیں حکم بھی تو یہی ہے۔ فَاسْتَمِسْكُ بِاللَّذِي أُوْحِيَ إِلَيْكَ۔ [الزخرف: ۴۳] ”پس وہ مضبوطی سے تھام بھیجیے جو آپؐ کی جانب وحی کیا گیا۔“

پھر نری سے محروم کئے جانے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا نقش اس طرح سے جم کر گہرا ہوا ہی نہیں کہ کائنات کی بزرگ و برتر ہستی کا پاس و لحاظ اس درجہ ہو کہ ہم اس کی عیال سے سختی و درستگی کے معاملہ کی جرأت نہ کر سکیں۔ ہر بڑے کا لحاظ تو قطرتا طبیعت میں ہوتا ہے۔ ماں کی موجودگی میں اس کے بچے پر خواہ ہم کتنے

ہی غصہ سے برہم کیوں نہ ہوں، ڈانٹ پھٹکار کرنے سے خود کو روکتے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ یہ سب انسان جو میرے گھر میں رہتے ہیں۔ یہ میری ساس، یہ میری بہو، یہ دیور انی اور جھٹکانی یہ بھائیجی اور زندہ، یہ میرے خیال، ودھیاں اور سرال کے سب رشتہ دار، کیا یہ میرے اللہ کی عیال نہیں؟ اور کیا جس وقت میں ان کے ساتھ تختی و کرٹنگی کا معاملہ کر رہی ہوتی ہوں تو کیا اللہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہوتا ”وَهُوَ مَعْلُومٌ أَيْضًا كُنْتُمْ“ وہ تمہارے ساتھ ہی تو ہوتا ہے جہاں کہیں تم ہوتے ہو اور وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ [البقرة: ۷۱] ”اور جو تمہارا رویہ ہے اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں ہوتا۔“ مالِ هَذَا الْكِتَبِ لَا يَغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصِلُهَا [الکھف: ۴۹] ”اور یہ کیسی کتاب ہے جس میں کوئی چھوٹی بڑی بات ایسی نہیں رہ گئی جس کا اس نے شمار کر کے اندرجنا کیا ہو۔“ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر دم موجودگی کا احساس نہ ہونا اور لوگوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف محسوس نہ کرنا، ہماری طبیعت کو نری سے محروم کر دیتا ہے۔

پھر اس نری سے محروم ہم اس وقت کر دیئے جاتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ ہم اپنے حضور ﷺ کو بھول جاتے ہیں۔ وہ جس نے خون کے پیاسوں کو قباکیں دیں، زخم کھا کر پھول پرسائے، گالیاں سن کر دعا کیں دیں، ان کا تو تصور ہی ایسا ہے جو طبیعت کی تختی کو ظہر نے نہیں دینا، ان سے نسبت کا احساس، ایک شرمندگی اور ندامت کے ساتھ طبیعت کی تختی کو نری میں تبدیل کرنے میں کتنا معاون و مددگار بنتا ہے۔

والدین کی نسبت سے رشتے کتنے لحاظ والے ہو جاتے ہیں۔ بہن بھائیوں پر کتنا ہی غیظ و غصب کیوں نہ ہو جب خیال آتا ہے کہ یہ میرے والدین کے بچے ہیں۔ غصہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ دل میں نری ابھرتی ہے، پھر یہ سب میرے حضور ﷺ کے کچھ لگتے ہیں، یہ ان کی امت ہیں، مجھے لحاظ تو حضور کریم ﷺ کا ہے، کیسے تختی و در شنگکی کا رو یہ رکھوں؟

پھر نبی سے ہم اس صورت میں بھی محروم ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ سے خود اپنی نسبت کا حقیقی اور اک و شور تازہ نہیں رکھتے۔ میری نسبت مالک کائنات سے؟ جی ہاں میں اس کی ہوں، آپ بھی اسی کی ہیں، ہم سب اس کے ہیں، وہ ہمارا ہے..... ”إِنَّ اللَّهَ رَبُّنَا“ وہ خود تو پر دہ کے پیچھے ہے، آپ اس کی پہچان ہیں، آپ اس کا تعارف ہیں، لوگ آپ ہی کو دیکھ کر آپ کے رب کو پہچا نہیں گے۔ سوال یہ ہے کہ یہ ہم کیسا تعارف اللہ تعالیٰ کا پیش کر رہے ہیں؟ یہ بات قریب قریب وہی ہے جیسے کوئی یوں کہہ دے کہ تمہیں دیکھ کر تو لگتا ہی نہیں کہ تم فلاں کی بیٹی ہو؟ تمہاری ماں اتنی سلیقہ شوار اور اتنی ذمہ دار تھی۔

بس ہم اس سے بڑھ کر شرمداری محسوس کریں، اس وقت جب کوئی ہمارے تلخ اور قہر آمیز رویہ کو دیکھ کر یوں کہہ دے کہ تم اللہ والی ہو؟ تم اللہ کے ہو؟ کیا اللہ والے ایسے ہوتے ہیں؟ تختی و در شنگی ایسی کہ دوسروں کا جینا دو بھر کر دیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ بہت سے رویے ہم اس لیے بھی درست کرتے ہیں کہ میری ماں کا طریقہ ایسا نہیں تھا، میرے خاندان کی یہ غلط نامانندگی ہے؟ تو پھر کیا ہم اپنے بہت سے معاملات میں تندی و تیزی، غیظ و غضب سے اس لیے نہیں فتح سکتے کہ میرے رب کا طریقہ یہ تو نہیں ہے؟ **أَكْتُبْ عَلَى نَفْسِي الرَّحْمَةً**۔ [الانعام: ۱۲] ”اس نے اپنے نفس پر رحمت کو واجب کیا ہے۔“ تو پھر ماذَا **أَكْتُبْ عَلَى نَفْسِي** .....؟ یعنی میں اپنے نفس پر کس چیز کو واجب کروں؟

پھر جہاں تک حضور ﷺ سے اپنی نسبت کا معاملہ ہے، ہمیں فخر تو بہت ہے۔ پر دل کی آنکھوں سے اس ”خیر بجسم“، کو بھی تو دیکھوں! یہاں آپ ﷺ مجھے زخم خود کھائی دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کوئی مجھے دیکھ کر اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ حضور ﷺ کی ہے اور حضور ﷺ اس کے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ پر اور حضور کریم ﷺ پر نظریں گاڑھ دینا طبیعت میں زمی و گداز پیدا کرتا ہے۔ اور طبیعت نبی سے محروم اس وقت کردی جاتی ہے جب ہم

اللہ تعالیٰ اور حضور ﷺ پر نظریں ہٹادیتے ہیں۔

لہذا جو نرمی کے خیر کل سے محروم ہونا برداشت نہیں کر سکتا، وہ اللہ کے کلام کی محبت میں صبح و شام خود کو بار بار لے جائے اور حضور ﷺ کی زیارت کے لیے روز رو آپ کی سیرت پاک کے سامنے میں جا کر بیٹھئے اور حضور ﷺ کی باتیں دن رات ایسے ہی کرتا رہے جیسے محبوب کی باتیں ہر وقت زبان پر جاری رہتی ہیں۔ ہم یہ کیوں بھول جائیں کہ حضرت عائشہ ؓ نے حضور ﷺ کی یہ بات ہمیں پہنچا دی ہے کہ ”رمی جس میں داخل ہوتی ہے اسے زینت عطا کرتی ہے اور جس چیز سے بھی نکال لی جاتی ہے اسے عیب دار بنا دیتی ہے۔“

[مسلم ، کتاب البر والصلة والآداب] پھر آپ کا یہ فرمان ”اے عائشہ! اللہ تعالیٰ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے اور نرمی پر وہ کچھ عطا کرتا ہے جو شخص پر عطا نہیں کرتا اور نرمی کے علاوہ کسی

اور چیز پر عطا کرتا ہے [مسلم ، کتاب البر]

آئیے ہم اس فرمانِ مبارک کو بھی یاد رکھیں جیسے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سنایا: ”کیا میں لوگوں کو نہ بتا دوں کہ وہ کون ہے جو دوزخ پر حرام ہے اور دوزخ اس پر حرام؟ ہر اس شخص پر جو لوگوں سے قریب رہتا ہے، نرم مزاج اور خلائق ہے۔“ حدیث کے مطابعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نرمی کے وصف کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے آخرت پر یقین کو بڑھانے کی ضرورت ہے، حقیقت یہ ہے کہ دوزخ کے ہولناک عذاب سے بچنے کی خاطر دنیا میں سختی و درستگی سے بچنے کا یہ سودا مہنگا نہیں ہے بھی کامیابی کا راستہ ہے۔ فَمَنْ ذُحِّيَّ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ [آل عمران: ۱۸۵] ”حقیقت میں وہ شخص کامیاب ہو گیا جو آگ سے بچا لے اور جنت میں داخل کرے۔ (آمین)

جاگزہ عمل:

- 1- نرمی کو خیر کل جان کراس کی بنیادی اہمیت کا احساس ہوا؟
- 2- اپنے آپ کو اس بنیادی وصف سے آراستہ کرنے کے لیے آپ کی کیا کوششیں رہیں؟
- 3- کیا واقعی آپ کو خوبیوں کی اصل جڑ نظر آگئی ہے؟

.....

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

روزِ قیامت..... پرده پوشی کس کی؟

عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ."

[مسلم : ۴/۸ - ابو داؤد - ترمذی - سلسلة الاحادیث المصححة للالبانی :

الجزء الخامس]

حضرت سالم رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جس نے کسی مسلمان کی پرده پوشی کی اللہ اس کی روزِ قیامت پرده پوشی کرے گا۔“

الفاظ	معانی
عَنْ	سے
أَبِيهِ	اس کے باپ
أَنْ	یہ کہ
مَنْ	جو، جس نے
سَرَّ	چھپایا، پردہ پوشی کی
مُسْلِمًا	کسی مسلمان کی
سَرَّةُ اللَّهِ	اللہ نے اس کی ستر پوشی کی
يَوْمٌ	دن
الْقِيَامَةُ	قيامت

پیش نظر حدیث پاک میں جس خوبی کا تذکرہ ہوا ہے اس کا شمار فضائل اخلاق میں ہوتا ہے۔ عمدہ اخلاق خوبصورت گھرے ایمان کے درخت پر آگتا ہے، ایک درخت طیب ہے اور دوسرا درخت خبیث ہے۔ کلمۃ طبیۃ یعنی اللہ ہی کو اپنا آقمان کر سر اطاعت خم کر دیے ہی کی مثال شجر طیب سے دی گئی کہ جس پر حسن عمل اور حسن اخلاق کے پھل بھول کھلتے ہیں جب کلمہ خبیث اللہ کو آقمان کر ما سوا کی غلامی تو شجر خبیث کی مانند بد عملی اور بد اخلاقی کے کائنوں سے ہی دنیا کو بھردتی ہے۔ کیا خوب ہمارے رب نے بیان کیا ہے:

الْمَرْكُفُ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَبِيَّةً كَشَجَرَةً طَبِيَّةً أَصْلُهَا ثَابَتٌ
وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتَى أَكْلُهَا كُلُّ حِينٍ مِّا يَأْذِنُ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ . [ابراهیم : ۲۴، ۲۵]

”کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کلمہ طبیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گھری جھی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے پھل دے رہا ہے۔ کلمہ خبیث کی مثال ایک بد ذات درخت کی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی استحکام نہیں۔“

اللہ پر ایمان کامل ایک مضمون جز ہے جس کے شجر پر اخلاقی کریمانہ کا پھل لگتا ہے۔ اخلاقی حسنہ کے پھل کو اگانا چاہتے ہو تو دل کی اتھاہ گہرائیوں میں کلمہ طبیبہ کی قبولیت ڈالو، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سر اطاعت خم کر دو۔ مومن پہلے اپنے بیکر خاکی میں جا پیدا کرے اور پھر یہ خیال بھی دل سے نکال دو کہ اخلاق سنوارے نہیں جا سکتے۔ محنت سے، تو جہ

سے، خود سے لٹنے سے، ریاضت سے، اخلاق میں تغیر آتا ہے۔ مایوسی کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ حکم ہے: تم اپنے اخلاق سنوارو۔ حَسِّنُوا أَخْلَاقَكُمْ۔

الصف سے سوچئے کہ اس عذر میں کتنی جان ہے کہ ہم کیا کریں؟ مزانج ہی رب نے ایسا بنا�ا ہے۔ بچپن سے ایسی ہی باتیں کرتے آئے ہیں۔ یہ برائی تو اب ہمارا معمول بن چکی ہے۔ اب کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس طرح تو ترکیب نفس کا پورا باب ہی بند ہو گیا۔ تمام ارشادات و تعلیمات انبیاء کا پھر کیا حاصل؟ آدمی تو درکنار یہ بات تو ہم جانوروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ باز کو دیکھنے اس کا انداز لکھنا جارحانہ ہے۔ بوئی نوج لیتا ہے لیکن باز جیسے جانور کو بھی اگر سدھایا جائے تو پھر شکاری کیسے اپنی انگلی پر بٹھائے رکھتا ہے، باز کی وحشت و درندگی کیسے انس کے ساتھ تبدیل ہو گئی، وہ کیسے تعلیم سے مہذب ہو جاتا ہے، خونخوار درندے سے سدھائے جا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں سنوارے جا سکتے۔ ہم تو اشرف الخلوقات ہیں۔ آئیے اب حدیث کے الفاظ پر غور کرتے ہیں۔

جس نے کسی مسلمان کی پرده پوشی کی، الفاظ خود کہہ رہے ہیں کہ تمہارے مسلمان بہن بھائیوں میں کچھ عیوب ہو سکتے ہیں مسلمان فرشتے تو نہیں ہیں نا۔ انسان سے ہی بشری کمزوریوں کا صدور ہوتا ہے۔ انسان نقائص سے خالی تو نہیں ہے نا۔ کچھ تو ہے جس کی پرده پوشی کا مطالبہ آپ سے حضور ﷺ نے کیا ہے۔ مَنْ سَرَّ مُسْلِمًا كے الفاظ مابین السطور یہ پیغام ہمارے لیے رکھتے ہیں کہ مسلمان بہن بھائی کو انسان سمجھو فرشتہ نہ سمجھو کہ اس کی غلطی سامنے آنے پر اس کی خرابی، کمزوری اور نقش نظر آ جانے پر شور مجاہد۔ مسلمان ہے مگر نقش وعیب سے بالکل پاک تو نہیں ہو گیا۔ وہ مخفی غلطی پر ہے جو اللہ کے رسولؐ کے علاوہ کسی اور کو آئندہ میں بنائے۔ مَنْ سَرَّ مُسْلِمًا کے الفاظ اپنے اندر آئندہ لڑ سے بچنے کا پیغام رکھتے ہیں۔ میرے آقا کے بول کتنی خوبصورتی سے طبیعت میں فراخی پیدا کرتے ہیں۔ نظر

میں وسعت پیدا کرتے ہیں۔ نظر میں وسعت ہوگی تو دل میں کشادگی پیدا ہوگی۔ مسلمانوں میں سب سے زیادہ متقدی اور نیک کون تھے؟ آپ کہنیں گی صحابہ کرام۔ خیر القرون۔ لیکن ایسا تو نہیں ہے ناکہ اس گروہ عظیم میں کبھی بھروسہ بشریت کے تقاضوں سے جزوی کمزوریوں کا سرے سے ظہور ہی نہ ہوا ہو لیکن انہیں کسی بھاں کے قصور نشر کرنے کا چکانا نہ تھا۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں کو چوری، زنا، قذف کی سزا میں می ہوئیں۔ زبان میں اور ہر سے ادھر برائیاں پھیلانے میں مشغول نہیں ہوئیں۔ قصور کی بناء پر صفت ایمان ان سے سلب نہ ہوئی۔ آج بھی دیسا حوصلہ، وسعتِ نظر، قلب میں کشادگی کا سامان میرے آقا کے یہ الفاظ مبارک کر رہے ہیں۔ یہ حدیث ہمارے حوصلوں کو بڑھاتی ہے۔ تمہارے درمیان بھی جو تمہارے مسلمان بھن بھائی رہتے ہیں، ان سے خطا اور لغزش سرزد ہو سکتی ہے تم پر جہاں ان کے لیے ”امر بالمعروف و نهی عن المنکر“ کافر یعنی عائد ہوتا ہے اور تم پر جہاں ”الْمُؤْمِنُ مِرْأَةُ الْمُؤْمِنِ“ مومن مومن کا آئینہ ہے جیسے پاکیزہ رشتہ کو بھانے کی ذمہ داری ہے وہاں یہ حکم بھی دیا جا رہا ہے کہ تم مسلمان کی پرده پوشی کرو۔ تم نے جس رب سے وفا اور دوستی کا اعلان عام کیا ہوا ہے۔ نظر اٹھا کر تو اسے دیکھو وہ تو ساتر العیوب ہے تو پھر تم ناشر العیوب کیوں بنو؟ اس کے ستار العیوب ہونے کی شان تو یہ ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں میں بد بونیں رکھی۔ فرد فرد سوچے کہ اگر گناہ میں بد بودتی تو کوئی شخص بھی میرے قریب بیٹھنا گوارانہ کرتا؟ وہ کیسا پرده پوش ہے سبحان اللہ! میں بھی اس کی بندی ہوں، میں کیوں نہ پرده پوش بنو؟ ہبیغۃ اللہ وَمَنْ أَحْسَنَ مِنَ اللہِ صِبْغَةً۔ [البقرہ: ۱۳۸] ”اللہ کارنگ اختیار کرو اور اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا کوئی رنگ ہو سکتا ہے؟“

اللہ کارنگ اگر اللہ والی پر نہیں تو پھر اسے کس پر تلاش کریں؟ یہ جو آج کل گھر نہیں بن رہے، یہ لڑائی جھکڑا فساد یہ سب کیا ہے۔ دو دن شادی کو ہوئے نہیں ایک دن کی بھی

برداشت نہیں، ایک بات بھی چھپانے کا حوصلہ نہیں، شوہر اور اس کے گھروالوں کی برائیوں کا نشر عام شروع ہو جاتا ہے۔ دہن اور اس کے گھروالوں کے سارے عیوب اٹھتے بیٹھتے بیان ہونے لگتے ہیں حالانکہ آپ ﷺ نے اس سے روکنے کے لیے کتنی سخت بات کی گرد کیا ہے کہ سینوں میں وہ دل نہیں جن میں آقا کی محبت جاگزیں ہو۔ محبوبؐ کی طرف سے سخت بات سننے کی تاب نہیں کجا یہ کرم حمت العالمین محبوبؐ کی طرف سے اتنی بڑی وعیداً و رحمکی "جو دوسروں کے عیوب کے درپے ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کے درپے ہو جاتا ہے اور جس کے درپے اللہ ہو جائے اسے تو ذلیل و خوار کر کے رہتا ہے۔"

مَنْ سَئَرَ مُسْلِمًا مِّنْ يَبْغِي شَأْلًا هُوَ كَذَّابٌ سَوْيَ عَيْبٍ بَيْانٌ نَّهَا كِيَا مَكْرُ
بُرْيٌ هُوَ شَيْارٌ سَوْيَ چَهْرًا سَوْيَ تَأْرِيدٍ دَيَا، اشارةً كَنَايَةً سَوْيَ سَبَّ كَجْحَ كَهْدَ گَيْـ۔ كَچْ بَھْيَ نَهَا كَهْـا
اوْرَ كَهْـ بَھْيَ گَيْـ اس میں کون سی عیاری اور چالاکی ایسی ہے جو اللہ علیم و خبیر، لطیف و رقیب
"تَعْلَمُ مَا تُوْسِّ بِهِ نَفْسَهُ" سے پوشیدہ رہ سکتی ہے؟

پھر آئیے! غور کریں وہ کون لوگ ہیں جن کی ہم زیادہ تر پرده پوشی نہیں کرتے یعنی جن کے عیوب ہر وقت زبان پر آتے رہتے ہیں کیا یہ وہی لوگ نہیں جن کے ساتھ ہم دن رات رہتے ہیں جو اقرب ہیں جو ہمارے حسنِ عمل کے سب سے زیادہ حق دار ہیں۔ ہمارے اپنے قریبی عزیز و اقارب۔

ہم زیادہ تر انہی کے عیوب کی تشنیح کرتے ہیں آخوندگیوں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم ان سے جعلے بھنے رہتے ہیں۔ ہماری دانست میں یہ ہم پر ظلم کر رہے ہیں، ظلم کا مدوا نہ
العیوب کیسے ہو سکتا ہے؟ میں پھر کہوں گی۔

ہر زخم کا مرہم میرے محبوبؐ کی سنت
ہر دکھ کا مدوا میرے آقا کا قرینہ

الْمُؤْمِنُ بِرَأْهُ الْمُؤْمِنُ مثُلِّ آمِنَتِهِنَّ۔ میرے محبوب کی سنت تو یہی ہے۔ **الَّذِينَ النُّصِيْحُهُ** (دین خیر خواہی کا نام ہے)۔ خیر خواہانہ نصیحت یہ میرے آقا کا قرینہ۔ عیوب کا نشر عام تو دوسرے کو اور بھی عیوب دار بنائے گا اس سے تو آپ کا مستلے چیزیدہ تر ہو جائے گا۔ یا پھر، تم ان کے عیوب نشر کرنے کی پوری جرأت رکھتے ہیں۔ جنہیں ہم کسی بھی پہلو سے اپنے سے کتر بھجتے ہیں۔ علم کے لحاظ سے، سیئش کی بیانیاں پر، جاہ و مرتبہ و مقام کے اعتبار سے، سلیقہ، ہنرمندی کے حساب سے، حالانکہ یہاں بھی آپ کے حبیب آپ کا ہاتھ پکڑتے ہیں یہ کہہ کر ”تیرے شر پر ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو اپنے بھائی کو حقیر بھجے۔“

یا پھر ان کے عیوب ہم بے دھڑک بیان کر دیتے ہیں جن کو معاشرہ ہم سے زیادہ اہمیت دے رہا ہوتا ہے۔ جب کہ اپنے تیس ہم اپنے آپ کو اس بات کا زیادہ مستحق بھجتے ہیں کہ وہ مقام بلند ہمیں ملے لہذا جب کبھی ہمارے سامنے کسی اور کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے تو ہم ایسے میں ضرور کوئی ایسا حرф تنگیر زبان سے نکلتے ہیں جو دوسرے کی عزت میں کچھ کی کر دے۔ اس وقت اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہمارے نفس کے کبر نے حد کی شکل میں جو گندے اندے اب دے دیئے ہیں وہ اس سے غنی رہ سکتے ہیں جو اقرب الیہ من حبل الورید۔ (اور ہم اس کی شرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں) اور جس کے ذاتی علم کا یہ حال ہے: **نَعْلَمُ مَا تُوْسِعُ بِهِ نَفْسُهُ**، [ق: ۱۶] ”ہم اس کے دل میں ابھرنے والے و سوسوں تک کو جانتے ہیں۔“

یا پھر ان میں سے الحمد للہ کوئی وجہ نہیں بس یہ جو اٹھتے بیٹھتے کبھی اس کی کبھی اس کی بات کی تو محض دل گلی کو، صرف مذاق کے لیے، صرف زبان کا چرکا، فضول شوق ہر وقت گپ شپ چاہیے۔ مقصد بلند ہو تو نگاہ بلند ہو، قلب و نگاہ بلند ہو تو بات بھی بلند ہو۔ کیا ہم تک رسول کی وہ بات نہیں پہنچی۔ **مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمُرِءِ تُرْكَهُ، مَالًا يَعْيَيهُ**۔ [ابو داؤد]

”انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے لایعنی کوچھوڑ دئے“

لیکن یہاں بھی تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اسلام خوبصورت چائیے ہی کب؟ گھر بھی حسین ہو، صوفہ بھی حسین ہو، پردے بھی حسین ہوں، لباس بھی حسین ہو، جوتا بھی حسین ہو۔ اسلام کے حسین ہونے کی فکر اور شوق آخ رکس کو ہے؟

ابھی ہم نے خود کو محبوں کروا یا تھا کہ وہ کون سے رشتہ ہیں جن کی ہم سے پرده پوشی نہیں ہوتی۔ یہ اس وجہ سے ضروری تھا کہ ہم آئندہ بالخصوص ان رشتہوں میں جو اقرب ہیں اور زیادہ محتاط رہیں۔ پھسلے کی جگہ، خطرے کی جگہ، نشان زدہ ہو تو بچنے کا اہتمام آسانی سے ہو جاتا ہے۔

حدیث کے اگلے الفاظ سَتَرَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ (اللَّهُ رَوَى نَقِيلَةً مِّنْ قِيمَتِ اسَّكِنْدَرِ) ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ حدیث کا یہ لکھدا ہے میں بتارہا ہے کہ ستر پوشی کوں کر سکتا ہے؟ کس کے لیے یہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ ستر پوشی پر اللہ تعالیٰ سے آپ کو انعام میں کیا ملنے والا ہے؟ ستر پوشی کا انعام کس دن ملنے والا ہے؟ اب یہ سوال کہ ستر پوشی کوں کر سکتا ہے اس کا جواب حدیث پاک کی روشنی میں یہ ہے کہ وہ جسے یوم القیامت پر اعتبار ہو، جو روز قیامت پر یقین کامل رکھتا ہو، جو روز قیامت کے اس منظر پر یقین رکھتا ہو۔

”وَهُوَ دُنْ جَبْ كَهْ سَبْ لوْگْ بَيْ پَرَدَهْ ہُوَنَ گَيْ اللَّهَ سَيْ اَنَّ کَيْ کُوَيْ بَاتْ چَجْھِی نَہِیْ ہوَگِيْ۔“ ہاں وہ جسے روز قیامت کی اس حقیقت پر یقین ہو گا کہ ہر شخص کے معاملات بھی جو ایک راز بن کر رہ گئے ہیں یا وہ جو اپنی ظاہری صورت میں تو دنیا کے سامنے آئے ہوں مگر ان کے چیزیں جو نہیں اور اغراض و خواہشات کام کر رہی تھیں اور ان کا حال لوگوں سے چھپا رہ گیا وہ بھی سامنے آ جائیں گی۔

يَوْمَ تُبَلَّى السَّرَّاءِيرُ . فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِيرٌ . [الطارق: ٩٠٨]

پر وہ پوچھی وہی کر سکتا ہے جسے دل سے یہ اعتراف ہو کہ اس کے بھی بہت سے گناہ ایسے ہیں، صخیرہ، بکرہ، اگلے پچھلے، انفرادی اور اجتماعی زندگی کے جن پر اگر اللہ یوم القیامہ پر وہ نہ ڈالیں اور نشر کر دیں تو بہت سارے گھلے معاملات میں بالخصوص بہت سی ہیرا پھیریاں، بہت سی ڈنڈیاں، بداخلا قیاں میرے اپنے دفتر عمل میں بھی ہیں۔ دوسروں کی حق تلفیوں کی فہرست میری اپنی بھی بہت طویل ہے۔ اب میں اپنے لیے کیا چاہوں گی؟ اللہ پر وہ پوچھ فرم۔ حضور ﷺ کہہ رہے ہیں کہ تم اور وہ کی پر وہ پوچھی کرو اور یوم القیامہ کا انعام پر وہ پوچھ کی صورت میں وصول کرو مگر آج یہ سودا ہم پر کیوں بھاری ہو گیا؟ روزِ قیامت ستر پوچھ سے بڑھ کر اور کیا انعام ہو گا۔

ہم میں سے کون وہ رسولی گوارا کرے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے عمر بھر کی میری گفتگوؤں کا شیپ آن کر دیا، میری ویٹی یو دکھادی، میری زندگی بھر کی سی ڈی چلا دی، کس کے سامنے، حضرت آدم سے لے کر خاتم النبین ﷺ کے سامنے جب سب اگلے پچھلے جمع ہوں گے۔ فُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ . لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتٍ يَوْمٌ مَعْلُومٌ . [الواقعة : ٥٠] ”اے نبی ان لوگوں سے کہو یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جانے والے ہیں جس کا وقت مقرر ہو چکا ہے۔“

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ . [العنان: ٩] ”اس روز جب وہ تم سب کو ایک جم ہونے والے دن جمع کرے گا۔“ پھر اس روز میں کہاں جاؤں گی؟ جب میری ان ساری گفتگوؤں کا ریکارڈ جو میں نے اپنے گھروں میں اپنے شوہر اور پچوں، اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں اور اپنی دوستوں کے ہمراہ کیں۔ اللہ تعالیٰ یہ سب انبیاء کرام، صد ایقین، شہداء و صالحین امت کے سامنے چلا دے گا۔ تو مجھے روزِ قیامت اپنی پر وہ پوچھی کے لیے آج مسلمان بہن بھائیوں کی پر وہ پوچھی کرنی ہے جو واقعی چاہتا ہے کہ اس روزِ قیامت اللہ تعالیٰ

اس کے تمام عیوب کو ڈھانپ دے تو وہ زندگی اس طرز پر گزار کر اللہ کے حضور پہنچے کہ وہ تاحیات دوسروں کے عیوب پر پردہ ڈالتا رہا ہو۔

عقبہ بن عامر رض روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص نے کسی کا کوئی عیب دیکھا اور اس کی پردہ پوشی کی تو وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے کسی زندہ درگور کی ہوئی لڑکی کو زندہ کر دیا۔“ اب یہ بات سمجھنا ہمارے لیے کچھ بھی دشوار نہیں کہ کلمہ طیبہ لا إلہ إلا اللہ رسول اللہ پر اعتماد، یقین، اعتماد ہی کے شیر طیبہ پر حسن عمل کے یہ پھول لگتے ہیں۔

ستر پوشی کے حوالے سے ایک اور پہلو بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یوں تو ہر مسلمان کی ستر پوشی کا حکم دیا گیا ہے مگر خاص طور پر دین کی خدمت کرنے والے کے عیب بیان کرنے سے دین پر سے لوگوں کا اعتماد انہوں جاتا ہے۔ دین کی خدمت کرنے والوں کی موثر تعلیمات سے اگر کسی نے اس وجہ سے ہاتھ کھینچ لیا کہ آپ نے اس کے رو برو اس کے عیوب کو ایسا نشر کیا کہ اس کا دل اس کی طرف سے میلا ہو گیا تو کیا آپ نے خدمت دین کی؟ ان کمزوریوں کو اچھا کر ان کی ذات سے اسلام کو جو فائدہ کھینچ سکتا ہے آپ اس فائدے سے محروم کرنے کا عنداللہ باعث بنئے۔

مولانا محترم سید ابوالاعلیٰ مودودی کی بلند حوصلگی کی بلندی تو آج کے دورہ ہی کی مثال ہے، ان کے رو برو جب کسی عالم دین کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ ماٹیک پرانا کچھ آپ کے خلاف کہتے ہیں اور آپ ہیں کہ بُلی سے ثال دیتے ہیں اور جوابی طور پر کچھ بھی نہیں کہتے تو مولانا فرماتے ہیں کہ ان کی نیکیاں اللہ کے فضل سے اتنی زیادہ ہیں کہ انشاء اللہ یہ کمزوریاں ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گی اور میری خطائیں اتنی زیادہ ہیں کہ میں اللہ کی رحمت سے امید کرتا ہوں کہ اس بات کے عوض وہ انہیں دھوڈا لے۔

البہت اس سے مستثنی وہ صورت ہے جس میں کسی کا بنیادی عقیدہ، بنیادی تصورات دین ہی ناقص ہیں وہ بدعات اور گمراہیوں کی اشاعت کر رہے ہیں۔ دین میں تحریفات کر رہے ہیں۔ حق و باطل کو گذرا کر رہے ہیں۔ شکوک و شبہات پھیلارہے ہیں تو ایسے فتن و فجور پھیلانے والوں کے خلاف تو علی الاعلان آواز بلند کرنا ضروری ہے اور ان کی برائیوں پر تقید کی جائے گی تاکہ خلقِ خدا کو گراہ ہونے سے بچا جاسکے۔

جاڑے عمل:

- 1۔ اپنے اللہ سے یہ سودا کس نے چکایا ہے کہ میں جیتے جی سب کی ستر پوشی کروں گی، آپ روزِ قیامت میری ستر پوشی کیجئے گا؟
- 2۔ سودا چکا لینے کے بعد اس حدیث پر عمل کیا آسان نہیں ہو گیا؟

.....

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

خاموشی..... باعث نجات

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ صَمَّتْ نَجَا ."

[جامع ترمذی ، دارمی ، احمد - السلسلة الاحادیث الصحيحة للابانی ،الجزء الثاني]

حضرت عبد اللہ بن عمر و رض سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو خاموش رہا، اس نے نجات پائی۔“

الفاظ	معانی
مَنْ	جو
صَمَتَ	خاموش رہا
نَجَّا	اس نے تجات پائی

فقط تین الفاظ پر مشتمل یہ حدیث احادیث کے باب "حفظ اللسان" کی ہے، ہم میں سے کون ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ اسے دکھ، پریشانی، غم، حزن، رنج اور ملال سے نجات ملے، وہ پر سکون، مطمئن اور خوش و خرم رہے۔ اسی چاہت میں ہلاکان ہو رہا ہے، اس کی ساری محنتیں، کوششیں اسی لیے تو ہیں کہ وہ دکھ اور اذیت سے نفع کے اور اطمینان اور خوشیوں سے ہمکنار ہو لیکن دن رات کی انٹک ٹگ و دو کے بعد بھی سب دکھی ہیں۔ سب رنج و ملال سے بھرے ہوئے ہیں۔ حضور ﷺ کی باتوں کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے ہمیں یہ مار پڑ رہی ہے۔ حضور ﷺ کی بات پر توجہ دی ہوتی اور اسے لائق عمل سمجھا ہوتا تو ہم نے واقعی غم جہاں سے نجات پائی ہوتی۔

حضور ﷺ بتا رہے ہیں کہ تمہاری نجات کا انحصار خاموش رہنے میں ہے۔ انسان کا سب سے بڑا نافرمان عضواں کی زبان ہی ہے کیونکہ اسے کھلا چھوڑ دینے سے اسے کون سی تحکاومت ہو رہی ہے؟ اسے حرکت دینے میں آخر کیا مشقت ہے؟ یہی وجہ ہے کہ دن رات اس زبان کے ساتھ اتنا شر اور فساد پھیلایا ہے ہیں۔

انسان کی گمراہی کا سب سے بڑا شیطانی آلة زبان ہی کو کہا گیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل ﷺ کو ایک سفر میں حضور کریم ﷺ جو فحیتیں کرتے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ زبان کو روک کر رکھو۔ معاذ بن جبل ﷺ کہتے ہیں میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا ہم ان باتوں پر پکڑے جائیں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: هل یکب الناس علی وجوههم فی النَّارِ او علی مناخوْهُمْ اَلَا حصاند السَّنَّةِ؟ ”کیا لوگ جہنم میں اپنی منہ کی کھیتوں کے علاوہ اپنے منہ کے بل یا ناک کے بل (کسی اور باعث بھی) ڈالے جائیں

گے؟“ [ترمذی کتاب الایمان: ۲۶۱۶] یعنی جہنم میں گرائے جانے کا بہت برا سب انسان کی گفتگو میں بھی ہیں۔

حضرت سفیان بن عبد اللہ ثقفی رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر جب حضور ﷺ سے پوچھا: آپ کے خیال میں کون سی چیز میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ آپ ﷺ نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا کہ یہ۔ [ترمذی، ابواب الرہد: ۲۴۱۰] پھر یہی مشہوم ہے جسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”انسان کوئی بات کہتا ہے اور اسے اتنا معمولی سمجھتا ہے کہ اسے کہنے میں اسے کوئی حرج نظر نہیں آتا مگر درحقیقت وہ اتنی بڑی بات ہوتی ہے جس کے بد لے وہ ستر برس کی راہ تک آگ میں گرتا جائے گا۔“

[بخاری: ۶۴۷۷ - مسلم: ۲۹۸۸]

زبان کے اسی فتنے سے بچنے کی زبردست تحریک دینے کے لیے حضور ﷺ فرماتے ہیں: جو شخص مجھے ان دو چیزوں کی حفاظت کرنے کی ضمانت دے جو اس کے دونوں جبڑوں کے اور دونوں ناٹگوں کے درمیان ہے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔

[صحیح بخاری، کتاب الرفاقت، باب حفظ اللسان، ح: ۲۴۷۴]

اب اگر ہمیں واقعی جنت چاہئے اور ضمانت دینے والی ہستی بھی حضور ﷺ کی ہو کہ وہ ہمیں جنت دلوادیں گے تو کیسے ممکن ہو کہ ہم زبان کی حفاظت کی حضور ﷺ کو ضمانت نہ دے پائیں؟ وہ جو افضل البشر بعد الرسول ﷺ تھے، جنت کے آٹھوں دروازوں سے جن کے استقبال کی خوشخبری دنیا میں دی جا چکی تھی، ان کے خوف کا یہ عالم کہ ہر روز صح کے وقت اپنی زبان کو پکڑتے اور کھینچتے اور کہتے کہ میرے معاملے میں خدا سے ڈر کر رہنا، ہم میں سے کون ہے جو یہ اہتمام کرتا ہو کہ اپنی زبان کو کھینچ کر وہ بھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرح روکے رکھے۔ ایسا مشکل ضرور ہے مگرنا ممکن تو نہیں۔

مَنْ صَمَّتْ نَجَّاَ كَالْفَاظُ كَا هِمْ سَآخِرٍ يَمْطَلِبُ تُونَيْسِ هِنْ هَنْ كَأَبْ هَمِينْ گُوْنَگَے
بَنَ كَرَهَنَا هِنْ زَبَانَ سَےْ كَچَھَ بَاتَ كَرْنِي هِنْ هَمِينْ بُولَنَا تَوْ هِيْ حَدِيثُ تَوْ اس طَرَفِ مَوْجَهَ كَرْتَي
هِنْ هَيْ كَيْيَا كَچَھَ هَمِينْ بُولَنَا، كَهَاں كَهَاں خَامُوشَ رَهَنَا هِيْ۔ جَهُوتَ بُولَنَے سَےْ خَامُوشَ رَهَمُضَ هَنِي
مَدَقَ كَيْ خَاطِرَ، مَحْضَ دَلَ لَكَيْ كَطُورَ پَرِ يَا مَبَالَغَ آمِيزَ گَفْتَگُو سَےْ خَامُوشَ رَهَا، غَيْبَتَ كَرْنَے سَےْ
خَامُوشَ رَهَا۔ چَغْلَى كَهَانَے سَےْ خَامُوشَ رَهَا۔ دَلَ آزَارِي سَےْ خَامُوشَ رَهَا۔ اپَنِي بِرَادَائِي بِيَان
كَرْنَے سَےْ خَامُوشَ رَهَا۔ عَارِدَلَانَے سَےْ خَامُوشَ رَهَا۔ گَسْتا خَانَةَ گَفْتَگُو كَرْنَے سَےْ خَامُوشَ
رَهَا۔ بَدَمِيزِي سَےْ بَاتَ هَمِينْ كَيْ۔ شَكْوَهَ شَكَایَتَ سَےْ زَبَانَ كَوَرَوَ كَرَهَا۔ وَرَنَهَ بَعْدِ مِنْ تَوْ دَفَاتِرَ
كَھَلَ جَاتَيْ هِيْ۔ وَاوِيلَا مَچَانَے سَےْ خَامُوشَ رَهَا۔ إِنْ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتِ
الْحَمِيمِيْرُ۔ [لَقْمَانْ : ۱۹] ”يَقِيْنَا آوازُوْنِ مِنْ سَبَ سَبَ سَبَ سَبَ سَبَ آوازَ گَدَھَيْ كَيْ هِيْ۔“
”اُوْگَ مَجْبُورَ كَرْتَي هِيْ كَكَچَھَ تَوْ بُولَو۔ آپَ اپَنِيْ كَارَنَامَيْ گَنْوَأَوْ تَمَنْ نَےْ تَوَابَ تَكَ كَچَھَ كَيْ هَيِي
هَمِينْ۔ اِيْسِيْ هِيْ تَهَبَارِي تَربِيتَ۔ اَبَ آپَ كَيْ اَنْدَرَ كَا شَيْطَانَ آپَ كَوَبُولَنَے پَرَ آمَادَهَ كَرْتَاهِيْ
اِيْسِيْ مِنْ جَوَ خَامُوشَ رَهَا اس نَےْ نَجَاتَ پَانِيْ۔

جو هِمْ هِرَآ نَےْ جَانَے وَالَّهِ پَرِ، مَلَنَے جَلنَے وَالَّهِ پَرِ، دَنِ رَاتِ تَبَهْرَهَ كَرَنَا اِبَنَ حَقَّ سَجْحَتَهَ
هِيْ۔ هَرَكَسِيْ كَيْ گَھَرَ پَرِ اس كَيْ طَرِزِ زَندَگِيْ پَرِ، اس كَيْ لَبَاسَ كَيْ تَرَاشَ خَراشَ پَرِ، آرَائِشَ و
زَبَانَشَ پَرِ مَحْضَ فَضُولَ شَوقَ كَيْ لَيْتَ تَبَهْرَهَ هُورَهَا هِيْ جَوَايِيْسَ مَوْقَعَ پَرِ خَامُوشَ رَهَا اس نَےْ نَجَاتَ
پَانِيْ۔ جَوَ بُولَا اس نَےْ اپَنِيْ آپَ كَوَخُودَ فَتَنَتَهِ مِنْ ذَالِا اَوْ جَنَّهِمَ كَيْ قَرِيبَ كَرْدِيَا۔

”مَنْ صَمَّتْ نَجَّاَ“ مِنْ يَهِيْ بَاتَ بَھِيْ شَاملَ هِيْ كَدَوْرَاهِزَ كَارِبَحُوشَ سَےْ بَچَيِيْنِ۔

مناظِرَهَ اَوْ مَبَالَغَهَ وَالِيْ كَيْفِيَتَهَ پَيدَاهُونَے دِيْسِ۔

كَثِرَتْ سَوَالَ كَثَ بَحْتَيْ سَےْ بَچَيِيْنِ۔ بَالَ كَيْ كَھَالَ نَهَ اَتَارِيْسِ۔ بَيْ مَقْصِدَ لَا يَعْتَنِي اَوْ
فَضُولَ بَاتَ نَهَ كَرِيْسِ كَهَ آپَ كَيْ تَيْمَتِي زَندَگِيْ جَوَصَرَفَ اِيكَ بَارَ مَلِيْ هِيْ اس كَا قَيْمَتِيْ وَقَتَ ضَالَّعَ هُوْ۔

فالتو با towels سے جو بچا وہ نجات پا گیا۔ زیادہ باتوں میں غلطیوں کا بھی تو زیادہ امکان ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جن باتوں کے کرنے سے روکا گیا ہے زبان پر اس کے لیے تلاکیسے لگے؟ سب سے پہلے تو قرآن پاک کی یہ آیت زبردست بریک ہے: **مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَذِينَهُ رَقِيبٌ عَيْنُهُ**. [سورہ ق: ۸] ”کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا کہ جسے لکھنے کے لیے حاضر باش گمراں موجود نہ ہو۔“ ان فرشتوں پر یقین کامل جو دلائیں باسیں ہر چیز ثابت کر رہے ہیں۔ **إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَاءِ قَعِيدُ**. [سورہ ق: ۱۷] یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی خفیہ پولیس ہیں۔ خفیہ پولیس پیچھا کر رہی ہوتا ہم کس ورجمخاط ہو جاتے ہیں۔ میپ ریکارڈر آن ہوتا پھر ہم کس طرح گفتگو کرتے ہیں۔ آپ کا ٹیلی فون شیپ ہو رہا ہوتا آپ کیا گفتگو میں غیر مخاط ہوتے ہیں؟ وہ جسے اللہ تعالیٰ کے ہر جہاں، ہر مقام، ہر وقت موجود ہونے کا یقین کامل ہو دے کیسے ناحق باقیں اطمینان سے کر سکتا ہے۔

تم جہاں کہیں بھی ہو دہ تھا رے ساتھ ہے۔ وہ جو اللہ ”السمع“ کے ساتھ رہا ہو جس کو یقین ہو کہ اللہ میری ساری باقیں سنتا ہے صرف سنتا ہی نہیں شمار کر کے ریکارڈ کرتا ہے، محفوظ کرتا ہے۔ **لَا يُغَادِرُ ضَعِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَخْضُهَا**. [الکھف: ۸۰] وہ جسے یاد رہتا ہو کہ **أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلِّي وَرَسَّلْنَا لَدِيهِمْ يَكْتُبُونَ**۔ [الزخرف: ۸۰] ”کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں اور سرگوشیوں کو نہیں سنتے۔ کیوں نہیں ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ان کی سب باقیں لکھ رہے ہیں۔“

پھر یہ کہ کیا ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہیں؟ اگر ہمارا شمار اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والوں میں ہوتا ہے تو پھر ہم سن لیں اپنے حضور ﷺ کی یہ بات: **مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيُسْكُنْ**.

[بخاری: ۶۰۱۸] "جُو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے اسے چاہئے کہ بولے تو خیر کی بات بولے ورنہ خاموش رہے۔"

اور آخر میں آئیے اس حدیث کو بھی تازہ کر لیں جس کو ابو ہریرہ رض نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رض سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کے کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا۔ مفلس تو وہی ہے جس کے پاس پیسے نہ ہوں، نہ ہی کوئی مکان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ جیسی نیکیاں لے کر حاضر ہوگا لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا۔ کسی کو مارا ہوگا لہذا اس کی نیکیاں مختلف لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور مظلوموں کے حقوق باقی رہ گئے تو پھر ان کے گناہ اس کے حساب میں ڈال دیئے جائیں گے اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔" [صحیح مسلم ۲۵۸۱]

جانزہ عمل:

- 1 - آپ میں سے کس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی گارنٹی کا سودا طے کیا؟
- 2 - کوئی ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق رض کی طرح زبان کو پکڑ کر کھینچتا ہو اور اسے فسیحت کرتا ہو کہ میرے معاملے میں خدا سے ڈر کر رہنا؟
- 3 - کیا سیدنا ابو بکر صدیق رض کا یہ عمل ناقابلِ عمل ہے؟
- 4 - زبان پر غلط باتوں کے لیے تالا لگانے میں قرآن کی کون ہی آیت سامنے رہی؟
- 5 - حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کس فرمان نے غلط باتیں چھڑا دیں؟

.....

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

محبت والافت کا پیکر ..... کون؟

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمُؤْمِنُ مَأْلُوفٌ وَلَا خَيْرٌ فِيمَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُوْلَفُ." ॥

[مسند احمد بن حنبل، الطبرانی - سلسلة الاحادیث الصحيحة لللبانی:الجزء الاول]

حضرت سہل بن سعد الساعدي رض سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مؤمن محبت والفت کا پیکر ہوتا ہے اور اس میں کوئی بھلانی نہیں جو دوسروں سے محبت نہیں کرتا اور جس سے دوسرے محبت نہیں کرتے۔“

الفاظ		معانی
المُؤْمِنُ		مومن
مَالِفٌ		الفت کا پکر
وَلَا		اور نہیں
خَيْرٌ		بھلائی
فِيمَنْ		اس شخص میں جو
لَا يَأْلَفُ		نہیں الفت کرتا
وَلَا		اور نہیں
يُؤْلَفُ		اس سے الفت کی جاتی

اس حدیث کا تعلق دل کے ایک پاکیزہ جذبے سے ہے۔ حدیث پاک ہمارے دل پر محنت کر رہی ہے۔ دل کو سنوار رہی ہے۔ اس دل کو جس کے بارے میں نبی اکرم ﷺ کا یہ فرمان ہے: ”جسم انسانی میں ایک توہڑا ہے اگر وہ سدھر گیا تو سارا جسم سدھر گیا اور اگر اس میں فساد پیدا ہو گیا تو سارا جسم فساد کا شکار ہو گیا اور وہ نکڑا دل ہے۔“ [صحیح البخاری، کتاب الایمان، باب فضل من استبراء لدینه - مسلم، کتاب البيوع، باب اخذ الحلال و نزک الشبهات]

حدیث بتاتی ہے کہ مومن کا دل کیسا ہوتا ہے آپ مومن کو کیسے پہچانیں گے۔ مومنانہ سیرت و کردار کی بنیادی خوبی کیا ہے یہ کہ مومن محبت والفت کا پیکر ہوتا ہے۔ پیار و محبت کا مرکز ہوتا ہے۔ اس کو سب سے پیار ہوتا ہے اور سب کو اس سے پیار ہوتا ہے۔ وہ محبوتوں کا سفیر ہوتا ہے وہ محبوتوں کا پیارا بمر ہوتا ہے۔ سرتا پا جسم محبت ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اس محبت والفت کے پیکر نبی اکرم ﷺ نے ہماری توجہ اس سرچشمہ خوبی کی طرف یہ کہہ کر دلائی۔

لَا تَذَلُّوْنَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّىٰ تَخَلُّوْنَا۔ [صحیح مسلم: ۱۹۴]

”جنت میں تمہارا داخلہ بجز ایمان کے ہونہیں سکتا اور تم ایمان والے کیسے بن سکتے ہو جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔“ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایمان و محبت لازم و ملزم ہیں۔ ایمان سرچشمہ محبت ہے اور محبت ہر خوبی کا سرچشمہ ہے۔ اسی سے تمام خوبیاں پھوٹی ہیں، دل میں محبت نہ ہو اور اس کی بجائے نفرت ہو تو پھر ان خوبیوں کے بجائے تمام برائیاں جنم لیتی ہیں۔

”یہ صبر و تحمل، یہ روا داری، ہمدردی، رحمتی، ایثار، خیر خواہی، تواضع، باہمی تعاون اور قربانی یہ سب محبت کی مر ہوئی منت ہے۔ محبت نہ ہو تو کبر، حسد، نفرت، انتقام، تصادم، اشتعال، غیبت، چغلی، تشدد، جنگیہ بندیاں، سازشیں سب برائیاں جنم لیتی ہیں۔“

اسی لیے کہا گیا کہ اگر محبت دنیا کی حکمران بن جائے تو عدیہ کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ محبت مصہب شہادت پر ہو تو قانون کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ مولانا رومی نے محبت کے اثرات کو بڑی خوبی سے بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں: محبت تلخ کوشیریں، مٹی کوسنا، کدو رت کو صفا اور درود والم کو شفایمیں تبدیل کر دیتی ہے۔ محبت تکلیف کو نعمت، قہر کو رحمت اور زندان کو جنت بنادیتی ہے۔ یہ چیز ہے جو لوہے کو زرم کرتی ہے۔ پھر کو پکھلا دیتی ہے اور تن مردہ میں حیات تازہ پھونک دیتی ہے۔ (ایمان اور زندگی ص: ۸۸۔ مترجم عبدالمحمد صدقی)

محبت ایمان کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ایک بنیادی خوبی ہے۔ باقی ساری خوبیاں پھر اس محبت کے سرچشمہ سے انسانیت کو فیض یا ب کرتی ہے۔ آپ کے دل میں جس شخص کی محبت ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو کتنی خوبیاں دکھائی دیتی ہیں۔ حالانکہ وہ کوئی فرشتہ ہے کہ لغوشوں اور خطاؤں کا قصور اس سے نہ ہوتا ہو اور آپ جس سے محبت کرتی ہیں اور آپ اس کی خوبیوں کی قدر بھی کرتی ہیں۔ اول تو کمزوریاں اتنی دھمکی نہیں ہیں اور اگر کبھی کچھ خامیاں نظر آجائیں تو آپ اپنے محبت کرنے والے دل میں ان کی کمزوریوں سے درگز رکا بہت بڑا حوصلہ پاتی ہیں۔ یہ محبت ہی ہے جو دوسروں کی کمزوریوں کو ہمدردانہ نگاہ سے دیکھنا سکھاتی ہے۔ جس سے محبت ہواں کو معاف کرنا کتنا آسان ہوتا ہے اور وہ محبت ہی تو ہوتی ہے جس سے ایک شخص خود آگے بڑھ کر دوسرے سے جس سے اسے محبت ہوتی ہے اپنی غلطی کی معافی مانگ لیتا ہے۔ محبت دوسروں سے خراج نہیں مانگتی بلکہ وہ تو اپنی طرف سے دوسروں کے لیے ایسا رکرتی ہے اور حقیقت سی ہے کہ جس میں یہ ساری خوبیاں سمجھا ہوں گی اسے کیوں نہ چاہا جائے۔ اس کے لیے دل میں کششِ محبت کیسے نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ بندہ مومن کی تعریف آپ ﷺ اسی طرح سے کر رہے ہیں کہ مومن محبتیں بکھرتا بھجی ہے اور محبتیں وصول بھجی کرتا ہے اور اس شخص کے لیے آخر کون سی بھلانی رکھی گئی ہے جو دوسروں سے محبت

نہ کرے اور جس سے دوسرے محبت نہ کریں۔

لیکن سوال پھر اپنے عمل کا ہے کہ میں حضور ﷺ کے اس فرمان مبارک کے مطابق محبت کا پیکر کیسے بنوں؟ کہ میں سب سے محبت کروں اور سب مجھ سے محبت کریں۔ ایسا بننے کے لیے مجھے مومن بننا ہوگا۔ کیوں کہ ”الْمُؤْمِنُ مَالِفٌ“ بنیاد ایمان ہی ہے۔ ایمان نے مومن کو آخ رکیا کیا دیا ہے کہ وہ سراپا محبت بن گیا کیسے؟ مومن کو اس بات پر اعتقاد ہے۔ یقین ہے کہ **لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ** اس زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ اچھا تو یہ سب لوگ جو میرے گرد و پیش ہیں میرے اللہ کے ہیں۔ بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں اسے لحاظ بندوں سے زیادہ اپنے اللہ کا ہوتا ہے۔ کسی پر کتنا ہی غصہ کیوں نہ آئے اور خوب سنانے کو جی بتا ہو جائے۔ مگر اس کے والدین ساتھ ہی بیٹھے ہیں۔ اس کا شوہر اس کے ہمراہ ہے تو کیسے جرأت کریں؟ کہیں والدین کا لحاظ ہے، کہیں اس کے شوہر کا لحاظ ہے۔ ہم صرف نظر کر دیتے ہیں۔ درگز رکا حوصلہ پالیتے ہیں۔ بندہ مومن وہی ہے جو سمجھتا ہے کہ میرا رب ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، کیسے ساس کونار و انظر انداز کروں۔ کیسے بہو کے لیے غصہ سے دانت پیوں؟ میری ساس کا رب اس کے ہمراہ ہے۔ میری بہو کا رب اس کے ساتھ ہی ہے وہ اسے دیکھ لے گا۔ مجھ سے پوچھے گا۔ مجھے اس کے رب کا لحاظ ہے۔ جس کی وہ ہے۔ وہ اسی وقت نہ کہی۔ کبھی تو پوچھے گا کہ تم نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟

پھر مومن کے لیے تو تھا ہی بات کافی ہے۔ یہ سب تیرے رب کے ہیں جو میری ماں کی طرف سے والد کی نسبت سے اپنے ہوتے ہیں۔ آدمی کہاں کہاں تک ان کا لحاظ کرتا رہتا ہے۔ انسانی طبیعت میں فطرتا یہ بات رکھی گئی ہے کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے اُس کے متعلقین تک کا لحاظ کرتا ہے، مومن ہوتا ہی ہے جو حضور ﷺ سے محبت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ میرے حضور ﷺ کا ہے۔ مجھے اپنے اگلے پچھلوں کا لحاظ ہے۔ یعنی حضور ﷺ کا لحاظ

ہے۔ اُس کا تعلق انبیاء کے خاندان سے ہے۔ اور انبیاء کا احترام اپنے حضور ﷺ کا احترام
بندہ موسن کے دل میں اس قدر زیادہ ہے کہ اس کے ناطے سے اس کا رو یہ بھی اس درجہ فراغ
ولانہ محبت کا ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ میرے لیے یہ کافی نہیں کہ جو میرے بڑے ہیں۔ اللہ اکبر ان
کو تو میں نے ایسے ہی کرتے دیکھا ہے ۔

اہل وفا سے بڑھ کے کئے بغلوں نے عیش
دیکھے تو کوئی حوصلے پر ورداً رکے

موسن کو انسانیت سے اس لیے پیار و محبت ہے کہ سب انسان اللہ ہی کے ہیں۔ اللہ
کس طرح سے اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے پھر انسانوں سے حضور کریم ﷺ کی محبت کے یہ
الفاظ اُسے اللہ کے بندوں کے لیے محنت و تگ دو کرنے پر تڑپا دینا ہے کہ ”لوگوں پر وانوں کی
طرح آگ پر گرے جاتے ہو اور میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ بچا رہا ہوں۔“ [صحیح مسلم
، کتاب الفضائل باب شفقتہ ﷺ، صحیح البخاری کتاب الرقاق، الانتهاء عن المعاصی،]
محبت کی بنیاد اللہ پر ایمان ہے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے رسول ﷺ سے
محبت کرتا ہے جو اللہ کی کتاب سے محبت کرتا ہے بلاشبہ وہی دوسرے موسن سے محبت کرتا ہے
اور جو محبتوں کو نچاہو رکرتا ہے اس پر رحمت نچاہو کی جاتی ہے۔ یہ مفہوم ہے اس محبت کے پکر
کا۔ ”الْمُؤْمِنُ مَالِكٌ“ موسب سے بڑھ کر توجہ کے لاٹ کام اپنے ایمان کی آبیاری ہے۔

جائزوہ عمل:

- 1۔ اپنی زندگی میں ایمان کی اہمیت کے احساس میں اضافہ ہوا؟
- 2۔ کیا ایمان واقعی آپ کی زندگی کا اولین مسئلہ بن گیا ہے؟
- 3۔ ایمان میں بہتری اور افزائش سے انسانی محبت میں زیادتی کا احساس ہوا؟

تم اس وقت تک مومن نہیں.....

عَنْ أَنَسِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ۔"

[صحیح البخاری، کتاب الایمان، ج: ۱۲ - صحیح مسلم، کتاب الایمان، ج: ۴۵]

”حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔“

الفاظ	معانی
لَا يُؤْمِنُ	نہیں ایمان لاسکتا
أَحَدُكُمْ	کوئی بھی تم میں سے
حَتَّىٰ	یہاں تک کہ
يُحِبُّ	وہ پسند کرے
لَا يُحِبِّهُ	اپنے بھائی کے لیے
مَا يُحِبُّ	جو وہ پسند کرتا ہے
لِنَفْسِهِ	اپنے لیے

کلام کی ایک خوبی ایجاد ہے، یعنی کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ معانی ادا کر دیئے جائیں۔ حضور ﷺ کا یہ فرمان مبارک بھی کمال ایجاد کا بہترین نمونہ ہے۔ ”تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرو جو خود تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔“ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ كَالْفَاظُ الْأَنْتَابِيُّ مختصر گر معنی کی ایک پوری دنیا رکھتے ہیں۔ یہ ایک مختصری بات ہے جو حضور ﷺ کہہ رہے ہیں۔ عمل کر لیں تو پوری دنیا میں بہار آجائے۔ دو افراد کے باہمی تعلق سے لے کر بین الاقوامی معاملات کے حسن کا راز اس میں (یعنی اس پر عمل کرنے میں) پوشیدہ ہے۔ یہ ایک ایسی روشنی ہے جس سے دو افراد کی باہمی رنجش سے لے کر بین الاقوامی تنازعات کے اصل اسباب کا خاتمه ہو جاتا ہے۔ میرے آقا کی ساری باتیں ایسی ہیں جو بلاشبہ ہر زخم کا مرہم اور ہر دل کا مدد ادا ہیں۔ بات تو اس پیغام کو دل سے قبول کرنے کی ہے اور اپنا اپنا طرزِ عمل اس کے مطابق ڈھانے کی ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو دنیا بھی صلح، امن، سلامتی، عافیت، محبت یا گلگت، اتفاق، اعتماد و اتحاد کی دولت سے مالا مال ہو جائے۔ حضور ﷺ کی یہ بات گھر جیسے ایک چھوٹے سے یونٹ سے لے کر پورے عالم میں زبردست اور خوش گوار تبدیلی کی قوت رکھتی ہے۔ حدیث باہمی تعلقات کے حسن کی بنیاد ہے۔ یہ حدیث مجھے میرے دل کی عدالت میں لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ مجھے میرے ضمیر کے کٹھرے میں کھڑا کر دیتی ہے۔ مجھ سے پوچھتی ہے کہ بتاؤ تم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہو؟

ہر دور کا انسان ہر علاقے کا انسان خواہ وہ قدیم زمانے کا ہو یا دو ریجید کا۔ خواہ اس کا تعلق کسی بھی برا عظم سے ہو۔ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ۔ امیر ہو یا غریب، خواہ وہ ترقی یافتہ ممالک سے تعلق رکھتا ہو یا پہلے مانندہ علاقے کا مکین ہو اس کے سینے میں جو دل موجود ہے وہ

تو فطری طور پر اپنے لیے یکساں پسند و ناپسند کے معیارات رکھتا ہے۔ مَا يُحِبُّ لِفْسِهِ
کے الفاظ کہتے ہیں۔ دل پر ہاتھ رکھ کر معلوم کرو! دل کو اپنے لیے کیا اچھا لگتا ہے۔

اپنے لیے ہر ایک ہر بھلائی کو پسند کرتا ہے، ہر شر سے بچنا چاہتا ہے۔ کیا اپنے لیے مجھے
گوارا ہے کہ کوئی مجھے حقیر سمجھے پھر میں کیوں دوسروں کو حقیر سمجھتی ہوں، کیا اپنے لیے مجھے گوارا
ہے کہ کوئی مجھے نفرت کرے پھر میں کیوں دوسروں سے نفرت کروں۔ اپنے لیے تو مجھے
یہی پسند ہے کہ دوسرا میری کمزوریوں کو ہمدردانہ نگاہ سے دیکھئے تو پھر میں بھی دوسروں کی
کمزوریوں کو ہمدردانہ نگاہ سے دیکھوں۔ اگر میں دوسروں کی کمزوریوں پر سخن پا ہو جاؤں تو
میں مومن کب ہوں؟ اس لیے کہ مجھے اپنی کوتا ہیوں سے جسم پوشی ہی پسند ہے۔ اپنے لیے تو
جب ڈانٹ ڈپٹ کا طوفان برداشت نہیں ہے تو پھر اروں کے لیے کیوں؟ اپنے لیے تو
گوارا نہیں ہے کوئی میری کوتا ہیوں پر یوں سرزنش کرے تو پھر تم بھی اس وقت تک مومن نہیں
ہو جب تک کہ تم بھی کوتا ہیوں پر یوں سرزنش کرنا نہ چھوڑو۔ اپنے لیے تو تمہیں یہی پسند ہے
تاکہ تمہارے عیوب کی پرده پوشی کی جائے، وہ کون سا انسان ہے جسے اپنے عیوب نشتر کروانا
اچھا لگتا ہو تو پھر تم اس وقت تک مومن اللہ کے رسولؐ کی نگاہ مبارک میں نہیں بن سکتے جب
تک کہ تم بھی ساتر العیوب نہ ہو۔

اپنے لیے تو تمہیں یہی پسند ہے کہ تمہارے گھروالے، تمہارے احباب، رشتہ دار
تمہارے ذاتی مسائل اور پریشانیوں کو حقیقی مسائل و پریشانیاں باور کر لیں۔ پھر ایسا کیوں
ہے؟ کہ دوسرے کے مسئلے اور پریشانی پر وہ تم ہو جو کہتے ہو ”جی!!! بنتا ہے۔ بہانہ کرتا ہے۔“
اپنے لیے تو یہی پسند ہے کہ میری عزت کی جائے بس پھر مجھے بھی دوسروں کی عزت کرنا
ہوگی، اپنے لیے پسند ہی ہے کہ قدر داتی ہو، خدمات کو سراہا جائے پھر میں خود کیوں کسی کی
خدمات پر آنکھ اٹھا کر دیکھنے کا بھی حوصلہ نہیں رکھتی؟ اپنے لیے کیا میں یہ پسند کر سکتی ہوں کہ

کوئی میری حوصلہ ٹھنی کرے تو پھر میں خود کیوں کسی کی حوصلہ ٹھنی کرتی ہوں؟ اپنے لیے کیا یہ گوارا ہے کہ بات بات پر عار دلائی جائے پھر میں خود کیوں دوسروں کو بات بات پر عار دلائی ہوں؟ اپنے لیے تو یہی پسند ہے کہ دوسرا خندہ پیشانی سے آگے بڑھ کر مجھے سلام کرے تو پھر میں خود ایسی کیوں ہوں کہ جب دوسرا آئے تو ساری ٹکفہتہ مزاجی خندہ پیشانی غائب ہو؟ اپنے لیے تو یہ بات ناقابل برداشت ہے کہ کوئی میری غیبت کرے، تو پھر دوسروں کے لیے یہ کیسے گوارا ہے کہ دن رات ان کی غیتوں میں تسلیم پا رہے ہیں؟ کیا اپنے لیے طعنہ پسند ہے؟ تو پھر خود دوسرے کو لعن طعن کیوں کر رہے ہیں؟ کیا مجھے یہ پسند ہے کہ دوسرے میری چغلیاں کھائیں پھر میں نے اس بات کو کیوں پسند کر لیا ہے کہ میں سارا سارا دن چغلیاں کرتے رہنے میں لذت پاؤں؟ اپنے لیے تو یہ کب گوارا ہے کہ کوئی مجھ پر زیادتی کرے حتیٰ کہ میرے احترام میں ادنیٰ سی کمی کر دے پھر دوسروں کے لیے یہ بات کیوں کہ ہم دوسرے کو لاائق احترام ہی نہیں سمجھتے؟ اپنے لیے تو یہ پسند کہ دوسرا میرا حال پوچھئے، میرے معاملات میں دلچسپی لے پھر میں خود دوسرے سے بے نیاز رہنے میں فخر کیوں محسوس کرتی ہوں؟ اپنے لیے تو یہی پسند ہے کہ ضرورت کے وقت کوئی میرا حساس کرے، مرے ساتھ تعاون کرے، پھر میں اس وقت کہاں ہوتی ہوں جب دوسروں کو میرے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت میں کیوں اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہوں اور تعاون سے کیوں نظریں چراتی ہوں؟

تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ دوسروں کے لیے وہ کچھ پسند نہ کرو جو اپنے لیے کرتے ہو۔ اپنے لیے کیا مجھے گوارا ہے کہ جہنم کی آگ میں ڈال دی جاؤں پھر یہ کیسے گوارا ہے کہ والدین، بھن بھائی، عزیز وقار ب، دوست احباب، شوہر اور اولاد سب اپنوں کے لیے، انسانیت کے لیے کچی ترپ کیوں نہیں کہ کہیں جہنم کے ایندھن نہ بن جائیں؟ کیا اپنے

لیے آگ کا بستہ گوارا ہے؟ گھر کو آگ لگادی جائے۔ یہ نقصان برداشت ہے پھر اپنے بچوں کو، شوہروں کو، بھائیوں کو، آگ کے بستروں پر چھوڑ کر اپنی نماز پر کیسے مطمئن ہو گئی؟ انفرادی زندگی کے معاملات کے ساتھ اجتماعی زندگی کے معاملات کی طرف آئیے۔ کیا کوئی اپنے لیے یہ برداشت کر سکتا ہے کہ اس کا اپنا بھائی اسے دشمنوں کے حوالے کر دے؟ پھر یہ ہم ہی ہیں کہ جنہوں نے اپنے مومن بھائیوں کو پکڑ پکڑ کر دشمنوں کے حوالے کیا ہے اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔

”ہم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہم دوسرے مومن بھائی کے لیے وہ کچھ پسند نہ کریں جو اپنے لیے کرتے ہیں۔“ میرے آقا کی یہ مختصری بات جس پر پوری کی پوری زندگی کی اصلاح کا دار و مدار اور تمام بھائیوں کا سرچشمہ ہے۔ تمام برائیوں کے لیے زبردست بند ہے، دو ہرے معیارات کا توڑ ہے۔ اپنے لیے کچھ، دوسروں کے لیے کچھ اسی بات کو تو ہمارے مہربان رب نے فرمایا: وَيُؤْتِ لِلْمُطَّفِفِينَ . (السطین: ۱) ”ڈعہ مارنے والوں کے لیے تو تباہی ہے۔“

حدیث کے معنی و تشریح کے لیے ہمارے ہاں درس تو بہت عمدہ ہیں جو زبان سے دیے جاتے ہیں مگر حدیث سے انحراف کی داستانیں معاشرے کے سکون کو ہر طرف بر باد کر رہی ہیں۔ وہ میری ایک دوست ہی تھیں جنہیں اپنی بھا بھی سے شکایت تھی۔ بھرے خاندان کی خدمت خوش دلی سے کیوں نہیں کرتی، اپنے لیے اس شہر میں، ہی مکان بنانے پر آمادہ نہیں کہ پکنک پوائنٹ کے نزدیک ہے، سرال سیر و قفتری کے بہانے آ کر ڈیرہ ڈالتے رہیں گے۔ سبھی جیتنی جاگتی مثالیں آپ کے گرد و پیش ہر طرف ہیں اور آئیے اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کیا یہ مثالیں میری ہی تو نہیں ہیں؟ وہ بارہ بہن بھائیوں کے کنبے کی ایک نوجوان لڑکی نے بھا بھی کی شکایت کی کہ وہ ہمیں بوجھ بھجتی ہیں، اپنے لیے شادی کا پیغام آنے پر

صاف کہتی ہیں جی میں ”مُبَرُّوں“ میں شادی نہیں کروں گی۔ پھر وہ شکوہ کرتی ایک بچی یا وہ
گئی کہنے لگی کہ یہ کیا رواج ہے کہ لڑکی بس شوہر کے ساتھ رہے گی کیوں شوہر کے گھر میں
کیوں نہ رہے..... وہ تو مجبور ہے تو کری کے سلسلے میں باہر رہنے پر اور اپنی نسبت طے ہونے
پر شور چاہیا کہ واضح کر دیں لڑکی سرال کے گھر نہیں رہے گی، جہاں شوہر کی تو کری ہوئی
وہیں اس کے ساتھ رہے گی۔ بس یہ ساری باتیں اسلام کے متافی ہیں۔ نبی ﷺ کے اس
 قول مبارک کو زندگیوں سے خارج کر دینے کا نتیجہ ہے۔

آئیے! ہم تو عہد کریں کہ ہم اس حدیث پاک پر عمل کی بھاروں سے اپنی اور جہاں
والوں کی آنکھیں مختنڈی کریں گے۔ ان شاء اللہ
جائزہ عمل:

- 1۔ ہفتہ میں کتنی بار حضور ﷺ کے یہ الفاظ یاد آتے رہے؟
- 2۔ کتنے لوگوں کے ساتھ رویے میں یہ حدیث یاد آئی؟
- 3۔ کتنے رویوں میں اصلاح کا باعث بنی؟

وہ ہم میں سے نہیں

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَيْسَ مِنَ الْمَانِ لَمْ يَرْحَمْ
 صَغِيرَنَا وَلَمْ يُؤْفَرْ كَبِيرَنَا."

[ترمذی ، ابواب البر والصلة : ۱۹۲۳]

”عمرو بن شعيب اپنے دادا عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اس شخص کا تعلق ہم سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا۔“

معانی	الفاظ
نہیں ہے	لَيْسَ
ہم میں سے	مِنَا
جو	مِنْ
نہیں	لَمْ
وہ رحم کرتا	يُؤْخِذُ
ہمارے چھوٹے پر	صَغِيرُنَا
اور نہیں	وَلَمْ
وہ عزت کرتا	يُؤْقِرُ
ہمارے بڑوں کی	كَبِيرُنَا

یہ الفاظ ایک حساس طبیعت پر بہت بھاری ہیں جب کہ یہ الفاظ ہوں اس کی طرف سے جو جہاں بھر میں پیارا ہو، جیسے کسی محبوب، شستے کی طرف سے کہہ دیا جائے کہ میں تھا ری کچھ نہیں لگتی اور تم میرے کچھ نہیں لگتے۔ تو پہ ہیں ان الفاظ کا بوجہ ہم اپنے سینے پر محسوس کرتے ہیں۔ اشتنے بیٹھتے کاموں کے درمیان، لیٹھے ہوئے کروٹوں تک میں ان الفاظ کی نیسیں محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتے لیکن پھر یہ کیا ہوا کہ حضور آقا نے دو جہاں ﷺ یہ کہہ دیں ”لَيْسَ مِنَا“ یعنی وہ شخص ہم میں سے نہیں، تو ہم پرواہ نہیں کرتے۔ اور غور و فکر کے لائق ہی نہ سمجھیں کہ میرے حضور ﷺ مجھ سے کیوں ناراض ہو گئے اور اس بات پر دل نہ ترپے کہ جلد اپنے محبوب کو منالوں۔ جس کی باتوں کو ہم ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں یہ تو وہ شخص ہوا کرتا ہے جس کی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی اور جس کے لیے ہمارے دل میں کوئی مقام نہیں ہوتا۔ حضور ﷺ کی بات سننے سے پہلے آئے اللہ سے وہ دل طلب کریں جس میں اس کے محبوب کا مقام ہو۔ حضور ﷺ کا دل میں مقام ہو گا تو ”لَيْسَ مِنَا“ آپ سن ہی نہیں سکیں گے، آپ یقیناً ترپ کر کہیں گے۔ حضور ﷺ! آپ یوں نہ کہیں میں اپنے آپ کو یقیناً بدلوں گی آپ ناراض نہ ہوں۔

حضور ﷺ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ اس کا ہم سے کیا تعلق؟

حدیث کے الفاظ پر غور کریں تو پا چلا ہے کہ حضور ﷺ کو بھی سے کتنی محبت تھی۔ آپ تمام انسانوں سے کتنا پیار کرتے تھے کیونکہ اس میں بڑوں کا بھی ذکر ہے اور چھوٹوں کا بھی ذکر ہے۔ تمام انسانوں کا حق ادا کر دے گے تو میں تھا را ہوں اور تم میرے ہو۔

یہ بات کہہ کر ہر گھر کی بھار، ہر محلہ، بستی، خاندان، برادری اور معاشرہ میں خشکواری کا راز آپ ﷺ نے ہمیں بتایا۔ یہ حدیث بھی گھروں میں روشن کیا جانے والا بلب ہے۔ جس کی روشنی میں سارے معاملات ہی سنو جاتے ہیں اور اس حدیث پر عمل نہ ہو تو ہم کیسے دکھی ہوتے ہیں، کتنے زخم لگتے ہیں، کتنے صدے سہتے ہیں۔ کس شخص کا تعلق حضور ﷺ سے نہیں ہے؟ وہ بد نصیب "لَمْ يُؤْفِرْ كَيْرَنَا" جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا۔

بڑوں میں کون کون لوگ شامل ہیں؟ وہ سب جو عمر میں، علم میں، تجربے میں، رشته میں، مقام و مرتبہ میں اور نیکیوں میں سبقت لے جانے میں ہم سے بڑے ہوں۔ ان اُنکرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْعُمْ۔ [الحجرات: ۱۳] "اللہ کے نزدیک تم میں سب سے بڑا اور عزت کے لائق وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقدم ہو۔"

حضور ﷺ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے بڑوں کی عزت نہ کی تو پھر تمہارا ہم سے کیا تعلق؟ بادی انظر میں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بڑوں کی عزت کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، لیکن آئیے اس وقت دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو کر صرف اور صرف خود کو دیکھیں کہ یہی لمحات ہماری کامیابی کی ضمانت دیتے ہیں۔

گھر کے اندر دیکھوں تو میرے شوہر بڑے ہیں الرِّجَالُ قَوْمٌ أَنْوَنَ عَلَى النِّسَاءِ [النساء: ۲۴] یہ میری ساس بڑی ہیں۔ یہ میری نند بڑی ہیں۔ یہ میرے والدین بڑے ہیں۔ مجھے ان سب کی عزت کرنا ہے۔ عزت کرنے میں اور عزت نہ کرنے میں کون سی باتیں شامل ہیں یہ بھی تو معلوم ہونا ضروری ہے۔

عزت میں یہ بات شامل ہے کہ بڑا ماحظہ ہوتا ہے کو خاموشی سے ناجائے، بڑے کی بات درمیان میں کالی نہ جائے، بات سنتے وقت آپ پر جنجلہ اہم طاری نہ ہو۔ بات

بات پر آپ نہ بھیں۔ جب کہ یہ بات بے عزتی میں شامل نہیں تو اور کیا ہے کہ آنکھ اٹھا کر دیکھا ہی نہ جائے جیسے کوئی وجود ہے ہی نہیں، بڑا بات کر رہا ہو تو سی ہی نہ جائے خود کو اور باتوں میں الجھا دیا جائے۔ بڑے کی بات کا ثدی جائے بڑا مخاطب ہو تو آپ پر جھنجلا ہٹ طاری ہو جائے جب کہ حکم یہ ہے کہ: **فَلَا تَقْلِيلٌ لَهُمَا أَبِقْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ
لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا . وَاحْفِصْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلَ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ
أَرْحَمْهُمَا كَمَا رَبِّيَانِي صَغِيرًا** [بنی اسرائیل : ۲۴، ۲۳]

”ان دونوں کو اُف تک نہ کہو اور نہ انہیں ڈانٹو اور ان سے اچھی بات کہو اور اپنے بازو نزی اور شفقت سے ان کے لیے جھکا دو اور ان کے حق میں دعا کرو۔ اے رب ان پر حم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پیار و محبت سے پالا۔“

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کی الہیہ مختصر مد کے انتقال پر جب تعزیت پر جانے کا اتفاق ہوا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مولانا مختار مکملی بیٹی اسماء آپانے اپنے ابا جان (مولانا) کے خوالے سے بتایا کہ ہمارے ابا نے کبھی ہماری دادی کے سامنے آنکھ اٹھا کر بات نہیں کی ہمیشہ نظر جھکا کر بات کرتے۔ اس وقت دل نے گواہی دی کہ مولانا سورۃ بنی اسرائیل کی اس تشریح کرنے میں کتنے بچے تھے جو تغیییم القرآن میں انہوں نے کی ہے۔ پھر بڑوں کی عزت نہ کرنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ان سے مشورہ لیا ہی نہ جائے اور معاملاتی زندگی میں ان سے رائے لینا گوارا ہی نہ ہو۔

اب یہ بات کہ بڑوں کی عزت میں کیا کیا شامل ہے اس پر بھی غور کر لیں۔ بڑوں کی عزت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ان کا سلسلہ نہ جائے۔ بڑھاپے کی لاٹھی بنیں، عیادت کریں، تیمار داری کریں، بے نیازی نہ بر تھیں، قطع تعلق نہ کریں، ان کی باتوں سے ناراض نہ ہوں۔ ان سے کترائیں نہیں، آنکھیں بند نہ کریں، ان سے بچنے کی کوشش نہ کریں بلکہ

ان کے مسائل میں دلچسپی لیں۔ ان کے ساتھ بیٹھیں۔ عمر کے ساتھ ساتھ احساسِ تہائی بڑھ جاتا ہے۔ بالعموم ہم عمر لوگ تو یوں بھی بچھڑ جاتے ہیں۔ کام کرنے کی طاقت بھی کمزور پڑ جاتی ہے۔ ایسے میں حسایت بڑھ جاتی ہے۔ بڑوں کی عزت یہ ہے کہ ان کی ضروریات کا بغیر کہے خیال رکھا جائے۔

اگر ہم یہ سب کچھ اپنے گردو پیش میں اپنے بڑوں کے ساتھ کرو رہے ہیں اور اپنی ناموری کے لیے نہیں صرف اللہ اور رسول کی خوشنودی کے لیے کرو رہے ہیں تو حضور ﷺ ہم سے خوش ہیں ورنہ حضور ﷺ کی طرف سے اظہار بیزاری ہے۔
دوسری بات جس کی طرف حضور ﷺ نے ہمیں متوجہ کیا وہ یہ ہے کہ ”وَهُم مِّنْ سے نہیں جو چھوٹوں سے شفقت نہ کرے۔“

اب جیسے آدمی دنیا ہم سے بڑی ہے تو آدمی دنیا ہم سے چھوٹی بھی ہے۔ چھوٹا عمر میں، رشتے میں، تجربے میں، مشاہدے میں، فکر و نظر میں، ایمان و شعور میں بلکہ ہر دائرہ زندگی میں خواہ وہ گھر کا ہو، ساس بہو کا معاملہ ہو، نند بجاوچ کا معاملہ ہو، تنظیم میں ناظمہ یا کارکن کا معاملہ ہو یا اداروں میں استاد شاگرد کا معاملہ ہو۔ بڑے اگر چھوٹوں کے ساتھ مشق ہوں تو حضور ﷺ خوش ہیں اگر وہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ مشقانہ رو یہ نہیں رکھے ہوئے ہیں تو حضور ﷺ ”لَيْسَ مِنَّا“ کہہ کر اپنی ناراضگی کا اظہار کرو رہے ہیں۔

شفقت اور مہربانی میں کیا کیا شامل ہے؟ اس کا ہم پوری طرح سے اور اک نہیں رکھتے، شفقت و مہربانی میں یہ بات شامل ہے کہ اپنے سے چھوٹوں کی کمزوریوں پر ہمدردانہ نگاہ ڈالی جائے یعنی ساس بہو کی کمزوری پر، استاد شاگرد کی کمزوری پر، والدین اولاد کی کسی غلطی پر، ناظمات کارکنان کی لغزشوں پر ہمدردانہ نگاہ ڈالیں۔ شفقت میں یہ بھی شامل ہے کہ کمزوری پر رعایت دی جائے، درگزر کا معاملہ کیا جائے، سرزنش نہ کی جائے، ڈانت

ڈپٹ اور سخت گیری کا رویہ نہ ہو، نیکی پر قدر دانی ہو، چھوٹوں کی بات بھی سنی جائے، ان کی رائے کو بھی اہمیت دی جائے، انہیں بھی شریک مشورہ کیا جائے، ان کی خواہشات کا بھی احترام کیا جائے۔ ان کی ذاتیات میں بھی دلچسپی لی جائے۔ اگر حضور ﷺ شہادت حق کی گران ترین ذمہ داری کا سب سے بڑا بوجھ رکھتے ہوئے نفع عیسیٰ سے یہ پوچھ سکتے ہیں! اے عیسیٰ تمہارے مولے کا کیا حال ہے؟ تو ساس بھوسے، ناظمہ کارکن سے، ہر بڑا ہر چھوٹے کی ذات میں دل چھمی آخ کیوں نہیں لے سکتا؟ چھوٹوں سے شفقت میں یہ بھی شامل ہے کہ ان کی عزت نفس محدود نہ ہو، دوسرے بچوں کو ان پر فوقيت نہ دیں۔ احسان کمتری کا شکار نہ ہونے دیں۔ طعنہ زندگی نہ کریں۔ برے نام سے نہ پکاریں۔ بچے کی برائی جگہ جگہ بیان نہ کرتے پھریں، ان کی سینیں اور ان کے مسائل حل کریں۔ ان کی خدمت کریں۔ یہ سب شفقت و محربانی کے رویے ہیں۔

حدیث پاک ہمیں اپنے طرزِ عمل کے محابے کی دعوت دے رہی ہے۔ اپنے سے بڑوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ایسا ہی ہے جیسا حضور ﷺ کہہ رہے ہیں اور اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ ہم کیا دیے ہیں رہ رہے ہیں جیسے حضور ﷺ کو پسند ہے؟ میرے لیے تھا یہ بات کافی ہے کہ چونکہ ہم حضور ﷺ کے ہیں اور حضور ﷺ ہمارے ہیں۔ اس لیے ان کی بات کے احترام میں میں ہمیشہ بڑوں کی عزت کرتی رہوں گی اور چھوٹوں پر مشق اور محربان بن کر رہوں گی۔ ان شاء اللہ

ایک بات مزید قابل غور ہے کہ آپ نے پہلے چھوٹوں پر شفقت کا تذکرہ کیا ہے، بعد ازاں بڑوں کی عزت کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے معاشرتی زندگی میں بڑوں کی ذمہ داری بہر طور سا ہے۔

علم، نو جھ بوجھ، عمر گزارنے کے تجربات و مشاہدات کے لحاظ سے جو بڑا ہے تو خوب

عمل کا اس سے تقاضا بھی زیادہ ہونا ہی چاہیے۔ مَهَارَّاً فِنْهُمْ يُتَفَقَّوْنَ (جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں) کی اصل روح بھی تو یہی ہے۔ جسے سو روپے دیئے ہیں اس سے صرف اتنا حساب تو نہیں لیا جائے گا جتنا دوروپے والے سے لیا جائے گا اور جسے دوروپے ہی دیئے گئے ہیں اس سے سو کا حساب مانگنا از روئے عقل و انصاف بھی تو درست نہیں۔

جائزہ عمل:

- 1۔ دوران ہفتہ حضور ﷺ کی یہ پکارنائی دیتی رہی؟
- 2۔ اپنے گھر کے اندر کتنے بڑے ہیں؟ اور کتنے چھوٹے ہیں؟ اس کا احساس کر لیا؟
- 3۔ بڑوں کی عزت میں کوئی کمی تو نہیں کی؟
- 4۔ اور چھوٹوں پر مشفقاتہ رویہ کا معاملہ کیا؟

مجسیں امانت ہیں

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 مَنْ لَا يَعْلَمُ : "الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ إِلَّا ثَلَاثَةَ مَجَالِسَ،
 سَفْكُ دَمٍ حَرَامٍ أَوْ فَرْجٌ حَرَامٌ، أَوْ اِقْتِطَاعٌ مَالٍ
 بِغَيْرِ حَقٍّ." ۔

[سنن ابی داؤد ، کتاب الاداب ، باب فی نقل الحديث رقم الحديث ۴۸۶۹ ،
 ۱۸۹/۵ - یہ حدیث "حسن" ہے۔]

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
 مَنْ لَا يَعْلَمُ نے فرمایا: "مجسیں امانت کے ساتھ ہیں سوائے تین
 مجلسوں کے، حرام خون بھانے کی مجلس، یازنا کی مجلس، یا بغیر حق
 کے مال لوٹنے کی مجلس۔"

الفاظ	معانی
المجالس	مجلیں
بالأمانة	امانت ہیں
الا	سوائے/اگر
ثلاثة	تین
مجالس	مجلیں
سفك	بھانا
دم	خون
حرام	کسی بے گناہ کا
او	یا
فرج	شرم گاہ
حرام	جو حرام ہو (اسے حلال کر لینا)
إقطاع	لوٹ لینا/ قبضے میں کر لینا
مال	کوئی مال
بغیر	بغیر
حق	کسی حق کے

یہ دو الفاظ پر جنی میرے نبی ﷺ کی بات ہمیں گھر بلو، خاندانی، جماعتی، معاشرتی زندگی میں لکنا سکون دیتی ہے۔ وہ جو عزیزٰ علیکُمْ ما عَنِتُمْ [التوبۃ] ہے اس نے ہمیں ہر وہ بات سکھا دی ہے کہ اگر اس پر عمل کر لیں تو پریشانی آئی ہمیں سکتی۔ مسائل جنم ہی نہیں لیں گے۔ کجا یہ کہ مسائل کا انبار لگ جائے اور ہم الجھنوں کا شکار ہو کر رہ جائیں۔ آپ ﷺ کی تو ساری ہی باتیں اس لیے ہیں کہ ہم ہنی کوفت سے بچ رہیں۔

وہ کیا بندوبست ہے کہ پریشانی آئے ہی نہیں۔ پریشانی آجائے پر جہاں ہاتھ کپڑا کر پریشانی سے نکلنے کا راستہ دکھایا ہے؟ وہاں حفظِ ماتقدم کے طور پر ساری عملی تدبیر بتا دی ہیں۔ اب یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ آپ ﷺ کے ان قیمتی الفاظ پر نہ تو غور کرتے ہیں نہ انہیں اپنی عملی زندگی کا حصہ بناتے ہیں۔

الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ : «جگہیں امانت ہیں»۔ امانت کا مطلب یہ ہے کہ دو یادوں سے زائد لوگ راز میں کوئی بات کریں، اور احتیاط سے، اشارے سے اور هدراہد کیہے لیں کہ کہیں اور غیر متعلقہ آدمی تو نہیں ہے؟ زبان سے کوئی باضابطہ منع نہ بھی کرے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ بات کسی دوسرے کو بتائی جائے۔ لہذا یہ سب باتیں امانت ہیں۔ ان بالوں کو غیر متعلقہ جگہ بیان کرنا خیانت ہے۔

گھر بیلوں زندگی میں خاندانی معاملات ہوں یا جماعتی دائرے میں مل بیٹھ کر بات کرنا پڑے یا رشتہ ناطے کے وقت، کسی مشترک کار و بار کو شروع کرتے وقت، کسی مسئلے کے بھی حل کے لیے سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے تو اس مجلس میں مسئلے کے ہر پہلو پر کھل کر بات کرنا ناگزیر ہوتا ہے۔ حسن و فیقح اور ثابت اور منفی بات بھی کھولنی پڑتی ہے تاکہ حقیقت سے قریب تر اور انساف پر مبنی فیصلے تک پہنچ سکیں، اب اگر مجھے یہ ڈر ہو کہ میں جن لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر

بات کر رہی ہوں وہ بیہاں سے اٹھنے کے بعد مجلس کے اندر کی گفتگو دسرے افراد تک بیان کر دیں گے تو آخر میں کیوں کر کمل کر بات کر سکوں گی؟ میں تحفظات کے ساتھ بات کروں گی اور جب بات اس طرح سے کی جائے کہ کچھ بات کی اور کچھ چھپائی، راز افشا ہونے کے ذر سے تو ایسے میں پوری صورتِ واقعہ سامنے نہیں آ سکے گی اور جب پوری بات اپنے ہر پہلو سے سامنے آنے سے رہ جاتی ہے تو فصلہ اور مشورہ کیسے حقیقت پرمنی اور انصاف سے قریب ہو سکتا ہے؟

بات آزادانہ ماحول میں بغیر کسی تحفظات کے کھل کر کرنا ممکن نہیں ہے جب تک یوں لئے والے کو یہ یقین نہ ہو کہ اس کی پاتوں کی حفاظت کی جائے گی جیسے کہ اماتوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ یہ توبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی پیچان بتائی ہے کہ ”جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے۔“

[صحیح البخاری، کتاب الایمان، باب علامۃ المنافق، رقم الحدیث: ۳۳]

اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلسوں کی باقیت جب ہم ادھر ادھر ہر جگہ بیان کرتے رہتے ہیں تو ہم خیانت کر رہے ہوتے ہیں الٰہ یہ کہ ایسا کرنا ناگزیر ہو جائے۔ (جیسا کہ حضرت جابر بن عبد اللہ سے مردی ہے، بیان کرتے ہیں کہ) اسی مذکورہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجلسیں امانت ہیں سوائے تین مجلسوں کے۔ ایک وہ جس میں ناقص خون بہانے کا مشورہ ہو رہا ہو، دوسرا وہ جس میں کسی کے مال کو ناقص لوٹنے کا مشورہ ہو، تیسرا وہ مجلس جس میں بدکاری کا مشورہ ہو رہا ہو۔ [ابو داؤد]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْذُوا الْأَمَانُتَ إِلَى أَهْلِهَا۔ [النَّاسَ: ۵۸]
”اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل کے حوالے کرو۔“

ارشادِ حدادوندی کا نتیجاء بھی ہے کہ مشورہ میں کسی ایسے فرماں جو کسی شرکیہ کے کرو جو پیٹ کا

ہلکا ہو، جو مجلس کے راز کی حفاظت کرنا شجاعت ہوتا ہو۔ ہم تو حضور ﷺ کی دانائی اور حکمت کی انمول باتوں کو بڑی بے نیازی سے جھٹک دیتے ہیں اور پھر عمر بھرا س کے نقصانات بھی بداشت کرتے ہیں مگر جانتے نہیں ہیں کہ یہ سزا کس بات کی حکم عدوی کے باعث تھی ہے۔ آئیے! اب اس حدیث پر عمل نہ کرنے کے نقصانات پر غور کریں۔ ہم ایک ایسی فضا میں جہاں کی گئی بات محفوظ نہیں رہتی کیسے دیانتداری سے رائے دے سکیں گے؟ اور جہاں معاملات کے ہر ہر پہلو کو واضح نہ کر پائیں وہاں معاملات کا فیصلہ کیسے انصاف پر بنی ہو گا؟ گویا مجلس سے خیانت ظلم و فساد پر منجھ ہوتی ہے۔

پھر جہاں ایک محفل میں کی گئی باتیں ہر جگہ پھیلائی جا رہی ہوں وہاں بے اعتمادی کی فضاییدا ہوتی ہے۔ کینہ، بُغض اور بخوبت پڑنے سے ہمیں کون ہی چیز بچائے گی؟ جب مجلس کے مشورے یوں برس ر عام سامنے آئیں کہ ”اچھا اس نے میرے بارے میں یہ رائے دی تھی“۔ جماعتی دائرے کے اندر کی باتیں یوں افشا ہو جائیں کہ ”اچھا یہ فلاں ہے جس نے میرے پروگرام کی مخالفت کی تھی یا میرے پروگرام پر یوں منقی تبرہ کیا تھا۔“ مجلس کی باتوں کی حفاظت نہ کر کے ہم نے کوئی خیر کا کام نہیں کیا۔ ہم نے تو شیطان کی خدمت کی ہے جو چاہتا ہی یہ ہے کہ تمہارے درمیان پھوٹ واقع ہو جائے۔ **إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُؤْقَعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبُغْضَاءَ.** [المائدۃ: ۹۱]

پھر یہ کہ مجلس میں کئی اہم فیصلے بھی ہوتے ہیں جو اگر وقت سے پہلے افشا ہو جائیں تو جو فیصلے کے حق میں نہیں ہوتے، وہ تو ناگز کھینچیں گے اور رکاوٹیں بھی ڈالیں گے۔ حوصلے بھی پست کریں گے، اور اس طرح کوئی بھی اہم کام کسی ایک پہلو پر بھی آگئے نہیں بڑھ سکتا۔ سہکا جو ہے کہ نبی ﷺ نہیں یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ **إِسْتَعِينُوا عَلَى نَجَاحِ الْحَوَاجِ بِالِّكْسَمَانِ لَهَا**. [شعب الانسان، للیہمی] ”ضروریات کی تحریک کے لیے انہیں خفیہ رکھنے

سے مدد لو۔“

جانزہ عمل:

- 1- دورانِ هفتہ حضور ﷺ کے یہ الفاظ یاد آتے رہے؟
- 2- کیا آپ نے اپنا جائزہ لیا کہ آپ مجلسوں کے امین ہیں یا غائب؟
- 3- راز کی حفاظت کی شعوری طور پر مشق کی؟

*****

مؤمن.....مؤمن کا آئینہ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْمُؤْمِنُ مِنْ مَرْأَةِ الْمُؤْمِنِ، وَالْمُؤْمِنُ أَخْوَهُ الْمُؤْمِنِ . يَكُفُّ عَلَيْهِ ضَيْعَتُهُ وَيَحُوذُ مِنْ وَرَائِهِ".

[بخاری ، الادب المفرد : ٢٣٩ - بیہقی فی شعب الایمان : ١١٣ / ٢ - ٧٦٤٥]

ابو داؤد : ٢٠٤ سلسلة الاحاديث الصحبة : ٩٢٦ [الجزء الثاني]

”مؤمن مؤمن کا آئینہ ہے اور مؤمن مؤمن کا بھائی ہے، وہ اس کے نقصان کو روکتا ہے اور اس کے پیچے اس کی حفاظت کرتا ہے۔“

معانی	الفاظ
مومن	المُؤْمِنُ
آئینہ ہے	مِرَآةٌ
مومن کا بھائی	أَخُو الْمُؤْمِنِ
روکتا ہے	يَكْفُ
اس پر سے	عَلَيْهِ
اس کے نقصان کو	ضَيْعَتَهُ
اور حفاظت کرتا ہے	وَيَحْوِطُ
اس کے پیچے سے	مِنْ وَرَاءِهِ

انہائی مختصر بات، الفاظ مختصر مگر بات بہت گہری، بہت جامع۔ آپ ﷺ کی باقیں ایجاد کا بہترین نمونہ ہیں۔ اس حدیث میں بندہ مومن کا دوسرے بندہ مومن کے ساتھ جو باہمی اعتماد اور باہمی خیرخواہی کا تعلق ہے یہ اس کا اظہار ہے۔ تین الفاظ پر مشتمل بات مطالب کی پوری دنیا اپنے اندر سمئے ہوئے ہے۔ فرمایا: **الْمُؤْمِنُ مِرْأَةُ الْمُؤْمِنِ**۔ ”مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔“ یہ استعارہ ہے۔ یعنی بمنزلہ آئینہ ہے۔ مجسم آئینہ ہے آئینے کی سی خوبیاں رکھتا ہے۔ آئینے اس شخصی سی بات کے ہر ایک لفظ پر غور کرتے ہیں۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ آئینہ کی خوبیاں کیا ہیں جو ایک مومن میں ہونی چاہئیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مومن کے لیے آئینہ ہر شخص کیوں نہیں بن سکتا؟ مومن ہی کیوں بن سکتا ہے؟

تیسرا بات یہ کہ مومن ہر کسی کا آئینہ کیوں نہیں بن سکتا۔ صرف مومن ہی کے لیے آئینہ کیوں نہتا ہے؟

یہ حدیث اصلاً ہمارے اندر کیا خوبی پیدا کر رہی ہے؟ یقیناً کسی خاص بات کی قدر و قیمت ہمارے دل میں بٹھا رہی ہے۔

آئینہ کی کیا خوبیاں ہیں۔ (جو ایک مومن میں ہونی چاہئیں)

آئینہ آپ کو آپ کی حقیقی تصویر دھاتا ہے۔ مکمل تصویر جیسی کرنی الواقع آپ ہیں۔ آپ کا حلیم بے کم و کاست بتاتا ہے۔ آپ کی اصلیت بغیر لگ لپٹ کے بیان کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چہرہ تو گول ہے مگر وہ لمباد کھادے، آپ کی آنکھیں تو بڑی ہوں وہ چھوٹیں

دکھادے۔ حضور ﷺ فرمار ہے ہیں کہ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ مومن بھی بمثیل آئینہ اپنے مومن بھائی کو اس کا حال بتاتا ہے۔ اسے خود شناس بنادیتا ہے۔ اس کی پہچان اور شناخت دیتا ہے۔ جیسے آئینہ بتاتا ہے کہ بال بکھرے ہوئے ہیں، مانگ ٹیڑھی ہے۔ میک اپ ڈھنگ سے نہیں کیا ہوا ہے اور یہ کہ منہ بھی ڈھنگ سے ڈھلا ہوانہیں ہے۔ ہونوں کے اس طرف پیسٹ لگا ہوا ہے۔ بس بالکل دیسے ہی ایک مومن اپنے مومن بھائی کو خواہ رشتے میں وہ والدین، بھن بھائی، دوست احباب، ہمسایے، اہل کار، شوہر، اولاد، تمام کلمہ پڑھنے والے مومن، حکام اور ذمہ دار ان ہی کیوں نہ ہوں۔ مومن ان کے لیے بمثیل آئینہ ہے کیونکہ وہ انہیں ان کی اصل تصور یہ جوان کے ایمان و اخلاق کی اور سیرت و کردار کی ہے پوری طرح دکھادیتا ہے۔ ان کے فکر و نظر میں کبھی ہے، ان کے تصورات اور رجحانات کی گندگی، ان کے عقائد و نظریات کی کبھی، ان کے نقطہ نظر اور زاویہ نگاہ میں کہاں کہاں بلکاڑ ہے، ان کی بے ہنگم، بے مقصد، فضول، لالیعنی، بے ڈھنگی طرزِ زندگی کو ان پر واضح کرتا ہے لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے وہ یہ کہ آئینہ ہو صاف شفاف۔ اعلیٰ کو الٹی کا ہوند داغ والا نہ دھبہ والا نہ گدلا، نہ زنگ آلو۔ یہی وجہ ہے کہ حضور ﷺ نے مرأۃ (آئینہ) کسی فاسق، فاجر، بدل کو گدلا، نہ زنگ آلو۔ میں اس کے لیے ایک مومن کو کہا ہے۔ المُؤْمِنُ مِرْأَةُ الْمُؤْمِنِ۔ وہ بندہ مومن ہے، مومنانہ اوصاف نہیں کہا بلکہ مومن کو کہا ہے۔ اس کا اپنا دامن کردار صاف و شفاف اور بے داغ ہے۔ اگر آئینہ زنگ آلو جمیدہ رکھتا ہے۔ اس کا اپنا دامن اگر خود امین ہے کبھی کسی قیمت کوئی معمولی خاک شکل دکھانے گا۔ تمہیک اسی طرح مومن اگر خود امین ہے کبھی کسی قیمت سے معمولی گھپلا کرنے پر آمادہ نہیں دیکھا گیا تو بہت سے خائنوں کے لیے بمثیل آئینہ ہے۔ مومن کے قریب جا کر اس کے دیانتدار رویے کو دیکھ کر اپنی بد دیانتی نظروں میں گھومنے لگتی ہے۔ مومن چوتھکہ خود سچا ہوتا ہے اس لیے جھوٹ بولنے والا اس سچے مومن کو دیکھ کر اندر سے

خود کو پیچان لیتا ہے۔ مومن تو اصولوں کا پابند ہوتا ہے تو بے اصولی کرنے والا اس آئینے میں خود کو دیکھ کر ضمیر کی لعن طعن۔ سے پیچا نہیں چھڑا سکتا۔

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ حَسِيرٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَادِيرَهُ . [القيمة: ١٤-١٥]

”ہر انسان اپنے آپ کو خوبی جانتا ہے۔ خواہ کتنی ہی معدود تیس کیوں نہ پیش کرے۔“
اگر میں اور آپ فکر و نظر میں، عقیدہ و ایسا میں خود اجلے ہیں، سترے ہیں، بغض، حسد،
کبر، دوسرے کی تحقیر، دوسرے کی تذلیل، دوسروں کو عار دلانے کے داغ، دھبے، زنگ، ہم
پر چڑھا ہوا نہیں ہے جب ہم خود کلد و رتوں، نفرتوں اور دل کی کمیں گا ہوں میں چھپ کر دار
کرنے والے نہیں ہوتے۔ خود مفاد پرست دنیا طلبی کی چکناہست کے داغ نہ رکھتے ہوں،
اپنی بڑائی اور احساس برتری کی گندگی ہم پر نہ لگی ہوئی ہو، نفس پرستی کی میل نہ لگی ہو، خود نمائی
اور خود پرستی کے دھبے نہ ہوں، انہتائی بے غرض، بے لوث، جذبہ خیر خواہی۔ سوز و در دکا اجلا
پن اور شفافیت رکھتے ہوں گے تو پھر ہم ”مرأة المؤمن“ ہیں۔ پھر ہمیں زبان سے بھی
پکھ کہنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ ہمارا حسن عمل ہمارے کردار کی بلندی ایک خاموش آئینہ ہے
جو اس کے سامنے سے گزرے گا اپنا کمزور حال دیکھ کر نفسِ لواسم کی پکار ضرور سنے گا۔ مومن
کو تواریخِ الہی کے مقصدِ وحید نے دین کی آلاتش سے پاک صاف کیا ہی ہوتا ہے۔ ایسا
مومن مثیل آئینہ ہے۔ وہ زبان سے پکھ بھی نہ کہے لیکن اس کا سرتاپا حسن عمل دوسرے کو اپنے
داغ دھبے خود ہی دکھادیتا ہے۔ آپ غصے میں ہوں شدید جذبات میں پکھ اوں فول کہہ
جاتے ہیں، مخاطب انہا درجے کا متحمل ہوتا کیا اس کے رو برو پانی پانی نہیں ہو جاتے؟ کیا
اس کے تخل نے اس کے عفو و درگزرنے مثیل آئینہ ہمیں اپنے داغ دھبے نہیں دکھائے؟ اور
جب وہ مومن زبان سے پکھ کہتا ہے تو اس کے پاس تو حکمت، موعظ حسنہ ہے۔ انہتائی
لوسوzi، انہتائی در دمندی، انہتائی اخلاص، محبت اور خیر خواہش جذبات کے ساتھ بات کرنے

کا سلیقہ اور قرینہ اس کے حضور ﷺ کا سکھایا ہوتا ہے اسی لیے تو مخاطب کے اندر کوئی کد پیدا نہیں ہوتی اور وہ کسی قسم کے رد عمل (Reaction) کا شکار نہیں ہوتا۔ یہ مومن کی چارہ سازی اور غمگزاری پر اعتماد ہی تو ہے جس کے باعث دوسرے کی نظر اپنے عیوب پر جاتی ہے۔ ایسے ہی توبات نہیں کہی گئی کہ تیرا دوست ایسا ہو کہ جیسی اصلاح وہ تیری کرنا چاہتا ہے ویسی اصلاح وہ پہلے اپنی کرتا ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے۔

سینہ روشن ہو تو ہے سو زخم عین حیات
ہونہ روشن تو زخم روگ و دام ہے ساقی

سو اس پوری گفتگو سے جو بات واضح ہوئی وہ یہی کہ ”مرا آٹہ“ بننے کے لیے مومن بننا ضروری ہے۔ اپنے اندر مومنانہ اوصاف و کروار پیدا کرنا ہوگا۔ پھر آئینے کی ایک اور خوبی پر نظر ڈال لجھتے کہ وہ صرف آپ کو آپ کی تصویر دکھاتا ہے۔ کسی غیر کے سامنے آپ کی تصویر نہیں رکھتا۔ آپ کو سوانحیں کرتا۔ جب آپ اس کے سامنے سے ہٹ جاتی ہیں تو تصویر محفوظ کر کے دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں رکھتا۔ یہی حال بندہ مومن کا ہے کہ دوسروں کا حال، دوسروں کی کمزوریاں، دوسروں کے نقص جس کا اگرچہ اس نے انہیں تو احساس دلایا ہے مگر وہ کسی اور کو دکھانے کے لیے، اور وہ کے سامنے بیان کرنے کی فضول لذت کی خاطر اسے مثل آئینہ اپنے دل کے اندر محفوظ نہیں رکھتا۔ پھر ایک پہلو یہ ہے جو غور طلب ہے کہ آئینہ اس کو تصویر دکھاتا ہے جو دیکھنا چاہتا ہے اور اس کے لیے چل کر آئینہ تک آتا ہے۔ مومن بھی مثل آئینہ دوسرے کی طرف سے اسی طلب اور اٹھنے کا منتظر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دوسرے کی اصلاح سے پہلے طلب اصلاح اس کے اندر پیدا کرتا ہے۔ وہ اس کے اندر اپنی اصلاح اور اپنے تزکیہ و تربیت کے لیے فکر اور شوق کی آییاری کو بنیادی اہمیت دیتا ہے۔

اب آئیے حدیث کے تیرے لفظ پر غور کرتے ہیں کہ مومن اپنی مومنانہ صفات کے ساتھ آئینہ ہے۔ مگر کس کے لیے؟ المؤمن مرآۃ المؤمن آئینہ مومن کے لیے ہے، ایمان سے عاری انسان کے لیے نہیں۔

آپ نے دیکھا ہو گا کہ آئینہ تو صاف و شفاف ہے لیکن اگر کوئی آئینہ کے سامنے جا کر آنکھ بند کر لے یا پھر دیکھنے والے کی نگاہ بہت کمزور ہے، اب وہ جو عینک ہے وہ بھی نہیں مل رہی ہے تو اس کمزور نظر والے کو عینک کے بغیر کیا دکھائی دے گا؟ خواہ آئینہ کتنا ہی شفاف اور اعلیٰ کو اٹھی کا کیوں نہ ہو۔ مگر اس کی محبت اور فضیحت سے ہم اس وقت فیض یا بُنیس ہو سکتے جب تک کہ خود اپنی آنکھیں نہ کھولیں اور دیکھنے کے لیے تیار نہ ہوں یا پھر آئینہ میں دیکھ تو رہے ہوں مگر نگاہ میں میز ہاپن یا کجی ہو تو کیا خاک دکھائی دے گا۔ اپنی نظر کمزور ہو تو اپنی شکل غیر واضح اور مبہم دکھائے دے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن جو مثل آئینہ ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے پہلی بیiadی چیز آنکھ کا کھولنا، نگاہ کا تیز ہونا ہے۔ نگاہ میں یہ روشنی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ روشنی ایمان ہی سے پیدا ہوتی ہے، اپنی نظر کی کمزوری اور اپنی نظر کی کجی کو دور کرنے کے لیے اللہ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ [النور: ۳۵] سے نور و روشنی طلب کرنی ہے جو اس نے اپنی کتاب نور و انْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا۔

[النساء: ۱۷۴] کی شکل میں ہمیں عطا کی ہے تو گویا حضور ﷺ میں یہ سمجھا رہے ہیں کہ مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ کا کام اس وقت کر سکتا ہے جب وہ دوسرے مومن کی نگاہ میں قرآن کی روشنی ڈالے گا۔ جس طرح آنکھ پر موتیا آجائے سے سب کچھ دھندا دھندا ہو جاتا ہے، اسی طرح نفاق، فتن و فجور اور دنیا پرستی کے باعث دل کی آنکھوں پر غلاف چڑھ جاتے ہیں۔ دل کی آنکھ پر آنے والے پردے میں جب قرآن و حدیث کی روشنی پڑتی ہے تو وہ پر وہ چھٹ جاتا ہے یہ ذمہ داری اس مومن کی بھی تو ہے کہ وہ خود کو سنوارنے

کے لیے روشنی کا اہتمام کرے۔ اصلاح احوال کے لیے اللہ کے حضور کھڑے ہونے اور اپنی زندگی کا حساب دینے کا ایمان و یقین تو بنیاد کا کام کرتا ہے۔ مخاطب کے اندر آپ کی عمدہ سے عمدہ نصیحت کیا کارگر ہو سکتی ہے جب تک وہ خود اپنے آپ کو چیک نہ کرے۔ الغرض حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ مومنانہ صفات ہوں گی تو ہم کسی کے لیے آئینہ بنیں گے اور اللہ پر اور آخرت پر ایمان کی کیفیات پیدا کریں گے اور اصلاح احوال پر آمادہ ہوں گے تو پھر آئینہ دیکھ کر صاف تحریر ہو جائیں گے۔

جاائزہ عمل:

- 1- میرا جو دکس کے لیے مثل آئینہ ہے؟ شوہر، والدین، اولاد، دوست احباب؟
- 2- کیا میں بحیثیتِ داعی، بحیثیتِ معلمہ مثل آئینہ ہوں؟
- 3- کیا کوئی ہے جو میرے لیے مثل آئینہ ہے؟ کیسے بن گیا؟
- 4- مومن کا آئینہ بننے کے لیے مجھے اپنے ساتھ کیا محنت کرنا ہوگی؟
- 5- دوسرا میرا آئینہ بننے اس کے لیے مجھے کیا محنت کرنا ہوگی؟

اصل دولت مند.....کون ؟

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ ."

[صحیح البخاری ، کتاب الرفقا، ح: ٦٤٤٦ - مسلم ، کتاب الزکوہ ، ح: ١٠٥١]

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”دولت مندی، مال و دولت کی کثرت و فراوانی کا نام نہیں بلکہ اصل دولت مندی تو نفس کی دولت مندی ہے۔“

معانی	الفاظ
نہیں ہے	لَيْسَ
دولت مندی	الغِنىَ
کثرت و فراوانی سے	عَنْ كَثْرَةٍ
مال و دولت کی	الْعَرَضِ
اصلی و دولت مند	الغِنىَ
دولت مندی ہے	غِنىًّا
نفس کی	النَّفْسِ

ہمارے ہاں یہ تصور عام پایا جاتا ہے کہ خوشحالی، امارت و تو نگری، آسودگی کا تعلق مال و اسباب کی کثرت سے ہے۔ اونچے اونچے شاندار مناصب و مقام مرتبہ سے ہے۔ حدیث پاک اس تصور کو درست کرتی ہے۔ مال و اسباب کی کثرت کی دوڑ میں بھاگنے والوں پر یہ حقیقت واضح کرتی ہے کہ اصل میں غنی وہ نہیں ہے جس کے پاس مال و دولت کے انبار ہوں اصل میں غنی وہ ہے جس کا دل غنی ہو، اصل مالداری تو دل کی مالداری ہے۔ آپ نے اپنے گرد و پیش بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جن کے پاس ان کی ضروریات زندگی سے کہیں بڑھ کر عیش و عشرت کے سامان ہر طرف ہوں گے مگر پھر بھی وہ مطمئن نہیں، ہر وقت اس سے زیادہ حاصل کرنے کی حرص برابر لگی ہوئی ہے۔ مال ہے کہ سنبھالنے میں سنبھلنا مگر (ھلُّ مِنْ مَزِيدٍ) زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی حرص بڑھتی ہی جاتی ہے۔ ایسے لوگ کیا خاک غنی ہیں؟ یہ تو محتاج لوگ ہیں یہ لوگ دولت کے انبار ہونے کے باوجود احتیاج کا شکار ہیں لہذا یہ محتاج ہیں۔ اس کے بعد بعض بعض لوگ ایسے بھی دیکھے گئے ہوں گے کہ ان کی ضروریات ناگزیر حد تک بھی پوری ہوتی نظر نہیں آتیں مگر ان کے دل میں مال و دولت کی ہوں نہیں ہوتی کیونکہ یہ احتیاج کا شکار نہیں۔ یہی معنی نبی اکرم ﷺ کے اس فرمان کا ہے کہ مال داری مال و اسباب کی کثرت کا نام نہیں بلکہ اصل مال داری دل کی مال داری کا نام ہے۔

مال دار اصل میں وہ شخص ہے جو اپنے سینے میں مطمئن دل رکھتا ہے، جس کا دل خوش باش ہوتا ہے۔ پُر سکون ہوتا ہے۔ جو دنیا و مافیہا سے بے نیاز ہوتا ہے۔ مال دار اصل میں وہ ہے جس کے لیے مال و دولت جاہ و مرتبہ، عزت و شہرت کا وجود اور عدم وجود برابر

ہو جائے۔ اگر ملے تو خوشی نہ ہو اور نہ ملے تو دکھنے ہو۔

حضرت عائشہ شعبہ کے پاس دراہم کی دو تحلیلیاں تھیں اسی وقت سب تقسیم کر دیں۔ اس روز روزے سے تھیں۔ روزہ افطار کیا تو لوئڈی کہنے لگی: کیا، ہی اچھا ہوتا آپ ایک دراہم گوشت کے لیے رکھ لیتیں جس سے ہم روزہ افطار کرتے۔ فرمایا: اگر تم یاد کروادیتیں تو میں رکھ لیتی۔

آپ کو غرباء کے پاس جانے کا موقع بھی تو ملتا ہوگا، اپنے گھر کھانے کو ہون، ہو مگر آگے بڑھ کر سب کچھ پیش کر دینے والا غنی دل تو ہوتا ہے، اس کے بر عکس محل نہماں کاتوں میں آپ کو کچھ پیش کرنے کے لیے بہت بھی سوچ چمار ہوتی ہے اس لیے کہ وہ محتاج ہوتے ہیں اصل دولت تو دل کاغذی ہونا ہے۔ دل کس کا غنی ہوتا ہے؟ غنی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اس کی بنیاد اور جڑ کیا ہے؟ اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل۔

دل اس کا غنی ہوتا ہے جسے سب کچھ اللہ مالک الملک، شہنشاہوں کے شہنشاہ سے لینا ہوتا ہے۔ جس کی نگاہ اس کے خزانہ رحمت پر ہوتی ہے۔ اس کے خزانہ بخشش پر وہ یقین رکھتا ہے، یہاں "مبسوطُ طعن" "اس کے دونوں ہاتھ کشاوہ ہیں۔" عربی کا ایک شعر کبھی پڑھاتا جس کا مفہوم یہی تھا کہ اس کی بے نیازیاں ہزار نیاز مندوں پر دلالت کرتی ہیں۔

دنیا و مافیہا سے بے نیاز صرف وہی ہو سکتا ہے جو اس کا نیاز مند ہو جس کی نیاز مندیاں فقط اللہ کے لیے اور صرف آخرت کے لیے ہوتی ہیں، اسی کا دل غنی ہو سکتا ہے جس نے داعی، بہاروں کا سودا چکایا ہو۔ آپ اونچی پرواز پر ہوں تو بڑے بڑے مکانات، شاندار گاڑیاں یوں ڈنگی کھلوٹے کی طرح نظر آتے ہیں۔

پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضائیں
کر گس کا جہاں اور ہے شاہیں کا جہاں اور

جب تگاہ دائمی قیام گا ہوں کے دائیٰ عیش کدے پر نصب ہو جائے تو پھر متاع دنیا کے لیے حرص و طمع کہاں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کا غنی وہی شخص ہو سکتا ہے جو صرف ایک رب العالمین کا محتاج ہوتا ہے۔ جسے لا عیش الا عیش الا آخرۃ ”زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے۔“ [بخاری، کتاب الجہاد: ۲۷۲۴۔ مسلم: ۱۸۰۵] پر اعتبار ہوتا ہے۔ اس بات کو نبی ﷺ یوں بیان کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک ؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو آخرت کی فکر کرے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے الجھے ہوئے کاموں کو سلیمانیتیا ہے۔ اس کے پاس دنیا آتی ہے مگر تاک رگڑتی ہوئی اور وجود دنیا کی فکر میں ہی مشغول رہے اللہ تعالیٰ اس پر محتاجی کا احساس مسلط کر دیتا ہے۔ اس کے معاملات کو الجھاد دیتا ہے۔ ساری فکر کے باوجود دنیا بھی اس کو اس سے زیادہ نہیں ملتی جتنی اس کے مقدار میں ہوتی ہے۔“ [السلسلة الاحادیث الصحیحة: ۴۰۴]

پھر غنی پیدا کرنے کے لیے ایک عملی مشورہ حضور ﷺ یہ بھی تدویر ہے یہیں ”اگر تم مال و دولت میں اپنے سے برتر کو دیکھو اور دل میں اس کی حرص پیدا ہو تو اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھو تو کہ حرص و طمع کی بجائے شکر کے جذبات پیدا ہوں۔“ [صحیح بخاری: ۶۴۹۰] جامع ترمذی میں ایک اور حدیث اسی سے متعلق حضرت عون بن عبد اللہ بن عتبہ کے حوالے سے بیان ہوتی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں و ولت مندوں کی صحبت میں رہا تو اپنے سے زیادہ کسی کو غزڈہ نہ پایا۔ اپنی سواری سے اچھی سواری اور اپنے کپڑوں سے اچھے کپڑے دیکھتا (اور غم کھاتا جب) غریبوں کے ساتھ رہا تو (اس رنج و غم سے) آرام حاصل ہو گیا۔ پھر اس حدیث کو بھی تازہ کر لیجئے جسے حضرت ابو ہریرہ ؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے! تو میری بندگی کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے دل کو غنی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کو دور کر دوں گا اور اگر تو ایسا نہیں

کرے گا تو میں تیرے دونوں ہاتھوں کو مشاغل سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کو دور نہیں

کروں گا۔ [احمد: ۸۶۸۱، ابن حبان: ۳۹۳]

غُنیٰ کے نتیجے میں اور کون کون سی خوبیاں پیدا ہوتی ہے؟ غُنیٰ ہو تو طبیعت لانا جانتی ہے۔ سخاوت کی خوبی پیدا ہوتی ہے۔ جس کا دل غُنیٰ ہو وہ اپنا حق لینے سے توبے نیاز ہے، وہ صرف حق دینا جانتا ہے کیوں کہ وہ حق دوسروں سے لینے کا محتاج توبے نہیں۔ حق دیتا ہے لیتا نہیں۔ کیوں کہ اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اس کی مزید تشریح اس روایت سے ملتی ہے جسے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم پر لوگوں کا جو حق ہے وہ ادا کرو اور جو تمہارا حق ہے وہ اللہ سے مانگو۔“ [بخاری: ۳۶۰۳، مسلم: ۱۸۳۳]

غُنیٰ سے شکرگزاری کا وصف بھی پیدا ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک بار انہیں اطلاع ملی کہ ان کا ایک بھرپور جہاز سمندر میں غرق ہو گیا تو کہنے لگئے الحمد للہ پھر دوبارہ اطلاع ملی کہ وہ خبر غلط تھی جہاز بخیریت ہے تو پھر یہی کہا الحمد للہ۔ غُنیٰ ایسی روشنی ہے جس میں ہر طرف شکر ہی شکر کے ترانے ہیں۔ جس میں صرف اور صرف اللہ ہی سے اجر پاتا ہو۔ جس کے پیش نظر صرف اور صرف دارالخلد، دارالقرار کی شاندار کامیابیاں ہوں۔ اسے تو ہر صد سے، ہر آزمائش کے اندر بھی شکر کے ایسے ایسے پہلو نظر آتے ہیں اور ایسی ایسی خوشیاں ملتی ہیں، جس کا تصور اس دل میں آہی نہیں سکتا، جس میں غُنیٰ نہ ہو۔

میری ایک دوست ہیں اللہ ان سے راضی رہے اور وہ بھی اسی طرح ہمیشہ اللہ سے راضی رہیں، سولہ سال کی نوجوان بچی کی اچانک وفات کے اس لمحے دل خراش میں ان کی زبان سے بات بات پر شکر کا کلمہ ان کے دل کے غُنیٰ ہونے پر ہی دلالت کر رہا تھا۔ کہنے لگیں شکر ہے، عین موقع پر ہی اللہ نے جان لے لی اگر بستر پر مدتوں معدود رکر کے ڈال دیتا تو پھر

بھی ہم عاجز تھے۔ شکر ہے کہ مجھے خوش کرنے کو اللہ نے یہ خبر سنوا دی کہ وہ آج روزہ سے تھی۔ شکر ہے کہ وہ ایک ایسے جہاں میں گئی ہے جہاں جتنا مرضی کھیلے کو دے، مجھے کوئی خوف اور اندر یہ نہیں ہوگا۔ بلا روک ٹوک باغات میں سیر و تفریح کرتی رہے۔ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے اس کی زندگی کا امتحان بہت مختصر سالیا۔ لمبے چوڑے مشکل امتحان میں نہیں ڈالا، شکر ہے اس رب کا جس نے اس کی ہمسائی کے ذریعے مجھے یہ بھی سنوا دلا کہ وہ کل اپنی کسی ہمسائی کی خدمت کے لیے اس کے گھر جا کر نیکی کمانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ شکر ہے کہ اس کے فقار و روزے مکمل ہونے کی اطلاع بھی میں نے سن لی، شکر ہے کہ اس نے اس سال کی زکوٰۃ بھی ادا کر دی تھی اور کیا میں اس بات پر شکر نہ کروں کہ اسے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک ﷺ کے اس فرمان پر عمل کرنے کی سعادت بھی سمجھی کہ تم پر دورانیں نہ گزریں کہ تم وصیت لکھ لو۔ یہ سب شکرانے غنی النفس ہی کے ثمرات ہیں۔ الحمد لله

اس کے بر عکس دل کی تو گمراہی نصیب نہ ہو، غنی نہ ہو تو پھر کون کون ہی برا یاں پیدا ہوتی ہیں؟ حرص، لاثق، طمع، هل من مزید بے قراری، شکوہ شکایت، رونا و ہونا، طبیعت ہے کہ خوش ہونا جانتی ہی نہیں عیش کدے میں ہو اور روٹھا بیٹھا ہو۔ دکھوں سے بھرا پڑا ہو۔ حدیث میں حضور ﷺ نے طمع سے منع کرتے ہوئے فرمایا: ”لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے پوری طرح بے نیاز ہو جاؤ تو لوگ تم سے محبت کریں گے۔“ [ابن ماجہ: ۴۱۰۲ ضعیف]

اور پھر یہ اسی طمع والی کا نقصان ہے جسے سلف میں سے کسی نے اسی طرح بیان کیا۔

طمع کرنے والے سے پوچھا جائے کہ تیرا پیشہ کیا ہے؟ تو کہے گا ذلت حاصل کرنا، اور تیری انتہا کیا ہے تو کہے گا محرومی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو غنی بنائے۔ اس دل کا سارا غنی، سارا لاثق، سارے شوق، ساری حاجتیں، سارے ارمان، ساری تمناً میں، صرف اور صرف اپنے سے وابستہ کر لے۔

سورۃ الفتح میں محمد ﷺ کے دوستوں کے تذکرے میں جب ان کے باطن کی تصویر کیچھی گئی تو ان کے دل کا حال بھی بتایا گیا کہ اس میں صرف اس ایک پیاری ہستی کے لیے نیازمندی موجود ہے، ماسوا اس کے وہ دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہیں۔ اور جب تم انہیں دیکھو گے تو اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں انہیں مشغول دیکھو گے۔ رب کی خوشنودی کی طلب ہی دل کے غنی ہونے کا باعث بنتی ہے۔ مال و دولت کی کثرت سے آدمی غنی نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونے سے دل غنی ہوتا ہے۔

پھر اس یعنی نوجوان کا تذکرہ بھی سن لیں۔ جب وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس تیرہ افراد پر مشتمل ایک وفد کے ہمراہ آیا۔ آپ ﷺ اس کی آمد پر خوش ہوئے اور وفد کے ارکان کی خوبی عزت و تکریم کی۔ دوران قیام انہوں نے مختلف امور سے متعلق استفسار کیا اور علم دین حاصل کرتے رہے۔ یہ لوگ آپ ﷺ کے پاس زیادہ عرصہ نہیں ٹھہرے تھے ان کی خواہش تھی کہ جلد از جلد واپس چلے جائیں اور اپنے اہل وطن کو حضور ﷺ کی تعلیمات سے آگاہ کریں چنانچہ چند دن ٹھہرنے کے بعد وہ رخصت ہوتے وقت آپ ﷺ کے پاس آئے تو آپ ﷺ نے حضرت بلال کو بھیجا تا کہ انہیں عام وغود سے زیادہ ہدایہ و تھائیف پیش کریں۔ جب وہ تھائیف وصول کر چکے تو آپ ﷺ نے فرمایا: تمہارا کوئی ساتھی محروم تو نہیں رہا؟ انہوں نے جواب دیا ایک لڑکا ہے ہم اپنے سامان کے پاس چھوڑ آئے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اسے بھی ہمارے پاس بھیج دینا۔ واپس جا کر انہوں نے لڑکے سے کہا۔ رسول اللہ ﷺ کے پاس جاؤ اور اپنی کوئی حاجت ہے تو پوری کرالو۔ لڑکا آپ ﷺ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ! میں اس وفد کے ساتھ یہاں آیا تھا جو ابھی آپ کے پاس حاضر ہوا تھا۔ آپ نے ان کی حاجات تو پوری کر دی کر دی ہیں ایک میری حاجت بھی پوری کر دیں۔ آپ نے فرمایا: تیری حاجت کیا ہے؟ لڑکا بولا میری حاجت میرے

ساتھیوں جیسی نہیں ہے وہ لوگ آئے تو اسلام کے لیے تھے لیکن دنیا کا مال و متاع لے کر گئے ہیں۔ میں واللہ صرف اس لیے آیا تھا کہ آپ ﷺ میرے حق میں اللہ سے یہ دعا کریں کہ وہ میری مغفرت فرمائے۔ مجھ پر رحم کرے اور میرے دل کو غنی کر دے، آپ ﷺ نے اسی وقت لڑکے کی طرف رخ پھیرا اور دستِ دعا اٹھا دیئے:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَاجْعَلْ عِنَاهُ فِي قُلُوبِهِ.

پھر اس لڑکے کو بھی دیے ہی تھائف عطا کرنے کا حکم دیا جیسے اس کے ساتھیوں کو دیئے جا چکے تھے۔ اس کے بعد یہ حضرات خوش خوش میکن رو انہ ہوئے۔ پھر اس واقعے کو کافی عرصہ بیت گیا۔ جتنے الوداع کے موقع پر یہی لوگ مٹی میں رسول ﷺ سے ملے اور اپنا تعارف کرایا۔ حضور ﷺ نے دریافت فرمایا: اس لڑکے کا کیا حال ہے جو تمہارے ساتھ آیا تھا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ! اس جیسا آدمی ہم نے کوئی نہیں دیکھا۔ نہ اس جیسا قناعت کرنے والا شخص ہمارے علم میں ہے۔ اگر لوگ ساری دنیا کا مال و دولت بھی آپس میں بانٹ رہے ہوں تو وہ ان کی طرف التفات نہیں کرتا، اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: الحمد للہ مجھے پوری امید ہے کہ اس کی موت بھی عالم یکسوئی میں واقع ہوگی۔ ان میں سے ایک صاحب نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! کیا ہر شخص یکسوئی کے عالم میں نہیں مرتا، آپ ﷺ نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا: بعض لوگ پراندگی فکر کے ساتھ مرتے ہیں۔ وہ بستر مرگ پر پڑے ہوتے ہیں لیکن ان کی خواہشات، ان کے افکار، ان کے پروگرام اور منصوبے کہاں کہاں لیے پھرتے ہیں ایسے لوگ جو عالمِ نزع میں بھی یک سونہیں ہوتے، اللہ کو ان کی کچھ پرواہ نہیں کہ وہ کس چیز کے غم میں اور کس حالت میں مر رہے ہیں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا: ہاں وہ نوجوان تو ہم میں بہترین زندگی بس رکر رہا ہے۔ دنیا کی محبت اس کے دل میں مطلق نہیں اللہ کے دیے ہوئے رزق پر قائم ہے [الطبقات الكبرى ابن سعد]

حضرور ﷺ کی وفات کے بعد ارتدا دکا جو طوفان اٹھا اس کی رو میں بہت سے اہلِ یمن بھی بہہ گئے۔ اس موقع پر یہی نوجوان اپنی قوم کو خدا یاد ولاتا رہا اور انہیں اسلام کی حقانیت اور قدرویت بتا تارہ۔ نتیجہً اس کی قوم کا کوئی فرد مرد نہ ہوا۔ پورا واقعہ الْغُنَى عَنِ النَّفْسِ کی کتنی خوبصورت عملی تصویر ہے۔ اور احادیث میں دل کو غنی کرنے کی یہ دعا کہتنی دل نشین ہے: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالْغُنَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى۔ ”اے اللہ! میں تجھ سے ہدایت کا، تقویٰ کا، پاک دامنی کا، اور غننا کا سوال کرتا ہوں۔“

جائزوہ عمل:

- 1- الغنی عنی النفس حضور ﷺ کی اس بات نے کتنی بہنوں کو اپنے دل کا جائزہ لینے پر متوجہ کیا؟
- 2- میرے لیے مشکل ہے اس شے کی نگہبانی۔ مشکل تو ہے مگر ناممکن تو نہیں ہے نا؟
- 3- غنی کا وصف اپنے اندر پیدا کرنے میں کون سی تدبیر کو زیادہ کارگر پایا؟
- 4- اس خوبی کو اپنانے سے آپ کون قدکیا فائدہ ہوا؟

دعا عبادت ہی ہے

عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَصَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَامٍ : "الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ" ثُمَّ قَرَأَ هذِهِ الْآيَةَ : ﴿أَدْعُونَى أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدُّخْلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ .

[صحیح ابن حبان ، کتاب الرقائق ، باب الادعية رقم الحديث ۸۹۰ ، قال الامام الالبانی ، صحیح الاسناد]

”نعمان بن بشیر“ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”دعا عبادت ہی ہے۔“ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی: ”مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔“

الفاظ	معانی
الدُّعَاء	دعا
هُوَ	/يہ/ وہ/وہ
الْعِبَادَة	عبادت
ثُمَّ قَرَا	پھر پڑھی
هَذِهِ الْأَيْةُ	یہ آئت
اَذْعُونُنِي	لپارو مجھے
اسْتَجِبْ	میں قبول کروں گا
لَكُمْ	تہاری
إِنْ	بے شک
اللَّذِينَ	جو لوگ
يَسْتَكْبِرُونَ	تکبر کرتے ہیں
عَنْ عِبَادَتِيْ	میری عبادت سے
سَيَّدُخْلُونَ	جلد وہ داخل ہوں گے
جَهَنَّمَ	جہنم
ذَاخِرِينَ	ذليل ہو کر

حدیث دعا ہی کو عبادت کہہ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور ﷺ نے معا بعد یہ آیت تلاوت فرمائی: ”مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں۔ ضرور وہ ذبلی خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔“ اس آیت میں دعا اور عبادت کو متراوٹ کے طور پر ستعال کیا گیا ہے۔

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دعا عین عبادت ہے، جانِ عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور ﷺ نے ایک اور موقع پر فرمایا: ”جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا، اللہ اس پر غصبنا ک ہوتا ہے۔“ [سنن الترمذی]

دعا پکارنے کو کہتے ہیں اور عبادت اللہ تعالیٰ کی بندگی اور کمل اطاعت کا نام ہے۔ حضورؐ کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اُس سے مانگنا کمل اطاعت کی روح ہے۔ کیسے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں خود دعا کی اصل حقیقت پر غور کرنا ہوگا۔ دعا پکارنے کو کہتے ہیں۔ ہم پکارتے کس کو ہیں؟ وہ جو موجود ہو، جو موجود ہی نہ ہو، اسے ہم کیوں آواز دیں گے؟ ہم پکارتے اس کو ہیں جو قریب ہو۔ جو دور، بہت دور ہو، اسے کیوں کر پکاریں۔ ہم پکارتے اسی کو ہیں جو سننا ہو، جو سن ہی نہ رہا ہو، اسے پکارنا فضول ہے۔ ہم پکارتے اسی کو ہیں جو سن کر مدد کو آتا ہو، جو مدد کو آنے کے لیے تیار نہ ہوا سے کیوں پکاریں گے۔ ہم پکارتے اسی کو ہیں جو مدد کی قدرت رکھتا ہے۔ جو خوب بے بس پڑا ہو جو خود اپنے بھیڑوں میں جکڑا ہوا ہو وہ ہماری مدد کیسے کر پائے گا؟ سوال اللہ تعالیٰ کی ان ہی صفات کا استحضار کر وہ موجود ہے۔ اَنْ مَعَنِي زَيْبِي (میرا رب میرے ساتھ ہی تو ہے)۔ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (کچھ بھی تو دونہیں میری شرگ سے زیادہ میرے قریب)۔ اَنَّ اللَّهَ يَحْوُلُ بَيْنَ الْمُرْءَ وَ قَلْبِهِ (یقیناً اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل)

ہے) یعنی میرے اور میرے دل کے درمیان میں ہے۔ دل سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہو
معکوم آئین فا ڪنٹم (تم جہاں کہیں چلے جاؤ تمہارے ساتھ ساتھ ہے۔)

آپ سے دعا کہیں کرواتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہر دم موجود ہونے کا یقین اگر آپ کے رُگ و پے میں سرایت کر چکا ہو تو پھر آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اس کی موجودگی میں اس کی نافرمانی کی جرات نہ کر سکیں۔ آپ ملاز مہ کے سر پر سوار ہوں تو وہ صفائی اچھی طرح کرتی ہے، آپ ادھر ادھر ہو جائیں سامنے موجود ہوں تو پھر کہاں کہاں سے کیسی کیسی ڈھنڈی مارتی ہے۔ دعا کو ہفوَ العبادۃ اسی لیے کہا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہر دم ہر جگہ شاہد ہونے کے یقین کا نام ہے اور یہی یقین ہے جو ہر وقت اطاعت کی بنیاد اور اصل طاقت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کہ وہ سمجھ ہے "إِنِّي أَسْمَعُ" (یقیناً میں سنتا ہوں) اور سمجھ بھی اس شان کا کہ وہ تو میری ان خاموش صداوں ("بِذَاءَ خَفِيًّا": مریم: ۳) کو بھی جنہیں خود الفاظ نہیں دیتے ہوتے سنتا ہے۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوْسِعُ بِهِ نَفْسُهُ [ق: ۱۶] اور ہم اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو بھی جانتے ہیں۔"

تو یا اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا ایسا اور اک اور اتنا گہر اشبور ہے جس کی وجہ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں، ہاں یہی احساس جب رُگ و پے میں جذب ہوتا ہے اور ہڈیوں کے گودے تک پہنچتا ہے کہ وہ سمجھ ہے، تو سرتاپا اطاعت بن جاتا ہے۔ وہ سمجھ ہے تو کیسے جھوٹ بولوں؟ کیسی غیبت کروں؟ چغلی کیسے کھا سکتی ہوں؟ طعن و تشنج کیسے کر سکتی ہوں، غصہ میں اول فول کی جرات کیسے؟ وہ سمجھ سن لے گا اور پھر جب دعا نے یہ یقین بھی دیا ہو کہ وہ آن کہی کو بھی سنتا ہے تو پھر اس یقین کے باوجود دل کو کیسے گزار کہ سکتی ہوں اور وہ جو حسد، بغض، کینہ، کبر، تحقیر نے اس دل میں بڑا ہمیں اور خاموش فقرے پخت کر رکھے ہوتے ہیں، وہ سب بھی دم توڑ جاتے ہیں کہ وہ سن لے گا تو وہ ہفوَ العبادۃ اس طرح سے

ہے کہ اللہ کی اطاعت کا سرچشمہ ہے اور اللہ کی نافرمانی پر بند باندھتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی اس صفت پر یقین اور اعتبار کہ اللہ تعالیٰ ہی اس لائق ہے کہ اسے مدد کے لیے پکارا جائے۔ آپ کے جسم و جان میں خون کی طرح گردش کرے تو آپ مساوی سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، آپ کی امیدوں، آرزوں اور مدد کا مرکز و محور صرف اللہ کی ذات بنتی ہے تو پھر صرف ایک ہی آقا کے وفادار بنتے ہیں، اسی کا نام تو عبادت ہے، وعا کو آپ کیسے **هُوَ الْعِبَادَةُ** ہیں کہیں گے کہ دعا نے ہی تو آپ کے اندر اپنی بے بسی، اپنے عجز، اپنی درمانگی، اپنی فقیری اور اللہ تعالیٰ کے علیٰ **كُلُّ شَيْءٍ مُّفْتَدِرًا** [الکھف: ۴۵] ہونے پر مان دیا ہے۔ اور اس کی قدرتی کاملہ پر یقین رکھنے والا اس کے مقابل میں کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ اس کی عافیت اسی میں ہے کہ وہ اس کے حضور سردار اے، اپنا سب کچھ اس کے پر درکردے۔ اپنی رائے، اپنا خیال، اپنا عمل، اپنا روایہ، اپنا برتراؤ، اپنی آزادی سب اس کے حوالے کر دے۔ اسی کا نام عبادت ہے۔ دعا یقیناً اس طرح اطاعت کی قوت محرکہ بنتی ہے۔ سبحان اللہ! دعا "غائب" کو حاضر کر دیتی ہے۔ **هُوَ مَعْنُوكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ** کا یقین بھاتی ہے۔ اے جلوہ نادیدہ تو میری نظر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اختیاراتِ **كُلُّ** پر اعتبار بھاتی ہے۔ **إِنَّ الْأَمْرَ كُلُّهُ لِلَّهِ** [آل عمران: ۱۵۴] بے شک تمام اختیارات اللہ ہی کو حاصل ہیں، **وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ** [یوسف: ۲۱] بے شک اللہ اپنے حکم (کو نافذ کرنے) پر قادر ہے کا یقین جڑ پکڑتا ہے۔ **يَفْعُلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ** [ابر اہم: ۲۷]۔ دعا ہی کے ذریعہ ان تمام بنیادی عقائد پر اعتقاد مضبوط ہوتا ہے۔ دعا حاصل میں معرفتِ الہی کا شاہکار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آشنائی اللہ تعالیٰ سے تعلق کا نام ہے۔ دعا تو اللہ تعالیٰ سے آپ کے پچ تعلق کی مستقل دلیل ہے۔

دعا تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی ہر دم موجودگی، انتہائی قربت، اس کا آپ کے تمام جزوی معاملات میں غایت درجہ ذاتی دلچسپی اور ان کو حل کرنے میں آپ کی مدد پر آپ کے احساس

کو بیدار کرتی ہے۔ اگر آپ دعائیں کریں گے تو صفاتِ الٰہی کا یہ شعوری استحضار کیسے ہو گا؟ اپنے عجز کا احساس نہ کرنا اللہ کی قدرت کاملہ پر اعتبار کو نہ بڑھانے کی کوشش اللہ کے غصب کی موجب بنتی ہے۔

دعا کے سلسلہ میں چند بنیادی باتوں کو سمجھنا بھی از حد ضروری ہے۔ یہ کہ دعا اور قبولیتِ دعا میں بسا اوقات ایک لمبا فصل ہوتا ہے۔ آپ اس فصل سے گھبرا جاتے ہیں۔ طویل مدت سے اسے پکار رہی ہوں۔ آخر دعا کیوں نہیں قبول ہوتی ہے؟ تو یہ کہنا جلد بازی ہے۔ حضور ﷺ اس سے منع فرماتے ہیں۔ فرمایا: ”جلد بازی یہ ہے کہ آدمی کہے میں نے بہت دعا کی، بہت دعا کی مگر میں دیکھتا ہوں کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، اور یہ کہہ کر تھک جائے اور دعا مانگنی چھوڑ دے۔“ [صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء، ج: ۵۰۲۵]

دعا کی قبولیت میں دیر بے سبب نہیں ہوتی۔ آپ بھی تو اپنے بچے کے منہ سے نکلی ہربات ہر مقام پر اسی شکل میں تو پورا نہیں کرتیں، بچہ آپ کی نانگوں سے لپٹا رورو کر ضد کر رہا ہے کہ آنس کریم چاہیے، ابھی کھانی ہے۔ آپ afford کر سکتی ہیں، آپ ماں کا دل رکھتی ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت آنس کریم کھانا بچے کے حق میں فائدہ مند نہیں ہے۔ آپ باوجود قدرت رکھنے کے اس لمحہ آنس کریم لے کر نہیں دیتیں۔ پھر وہ آپ ہی ہوتی ہیں کہ کسی مناسب وقت میں اس کے لیے آنس کریم خود منگواتی ہیں۔ یہ جو دعا کی قبولیت میں دیر ہوتی ہے اس کا راز بھی تو یہی ہے کہ وہ ستر ماوں سے بڑھ کر خیر خواہی کا علم رکھنے والا جو جس وقت جس شکل میں جتنا جس کے لیے جہاں تک خیر سمجھتا ہے وہ اسے نواز دیتا ہے۔ اور جب نہیں نوازتا تو وہ چیز اس وقت اس شکل میں مناسب نہیں ہوتی۔ اس کے دینے میں بھی خیر ہے اور اس کے نہ دینے میں بھی خیر ہے۔ بِیَدِكَ الْخَيْرُ كَمَفْهُومٍ بھی تو یہی ہے نا!

یہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر یہ اعتبار دل میں بھاتی ہے اور اس کے نتیجے میں جو خصیت جو سیرت و کردار آپ کا جنتا ہے وہ راضی برضا کا ہے اور راضی برضا رہنا عین عبادت ہے۔

پھر یہ کہ دعا کی قبولیت کی ان تین شکلوں کو یاد رکھا جائے جس کی وضاحت حضرت ابو سعید خدری رض کی وہ روایت کرتی ہے، نبی ﷺ نے فرمایا: ”جب کوئی مسلمان دعا کرتا ہے جس میں گناہ یا قطع رحمی کی بات نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تین باتوں میں سے ایک اسے ضرور عطا فرماتا ہے :

- یادِ دعا کے مطابق اس کی خواہش پوری کر دی جاتی ہے۔
- یا اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ اجر بنا دیتا ہے۔
- یادِ دعا کے برابر اس سے کوئی مصیبت نہیں دیتا ہے۔

صحابہ کرامؓ نے یہ سن کر عرض کیا تب تو ہم کثرت سے دعا کریں گے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللَّهُ أَكْفَرُ“ یعنی اللہ کے خزانے، بہت زیادہ ہیں۔ [احمد]

دعا کے بارے میں ایک انجمن جو بہت سے ذہنوں میں شیطان ڈالتا رہتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب تقدیر کی براہی اور بھلائی بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ اپنی غالب حکمت اور مصلحت کے لحاظ سے فیصلہ کر بھی چکا ہے: ”وَرُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحْفُ“ [سنن الترمذی] جو کچھ طے ہو چکا ہے، وہ نماہو کرنی رہے گا، پھر دعاء نگئے کافا کدہ؟ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جو آدمی کے دل سے دعا کی ساری اہمیت ہی نکال دیتی ہے۔ قرآن کی یہ آیت اس غلط فہمی کو دور کرتی ہے: ”وَقَالَ رَبُّكُمْ اذْغُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ“ [الغافر: ۶۰] اور تمہارے رب نے فرمایا تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔“

حضرت ثوبان رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قضا کو کی کچی نہیں

تال عکتی مگر دعا۔ [المستدرک ، صحیح الاسناد]

اللہ کے فیصلے کو بدل دینے کی طاقت کسی میں نہیں مگر اللہ خود اپنا فیصلہ بدل دیتا ہے اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اس سے دعماً ملتا ہے۔ اس لیے تو حضور ﷺ نے فرماتے ہیں: **فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالدُّعَاءِ**۔ [الترمذی، حدیث حسن] ”اے اللہ کے بندو! دعا کو اپنے اوپر لازم کرلو۔“

حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ”بے شک تھا را رب غایت درجہ حیا اور کرم کی صفت رکھتا ہے۔ جب بندہ اس کے آگے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کو شرم آتی ہے کہ وہ انہیں خالی واپس کر دے۔“ [سنن الترمذی] اب ہر یہ شیخ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ”جو کوئی یہ چاہے کہ پریشانیوں اور تنگیوں کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے اسے چاہیے کہ عافیت اور خوش حالی کے زمانے میں دعا زیادہ کرے۔“ [سنن الترمذی، حدیث حسن]

دعا کے سلسلہ میں یہ بات بھی دل میں بٹھانے کی ہے کہ دعا قبول ہو یا نہ ہو۔ بہر حال ایک بہت بڑے فائدہ سے وہ کسی صورت میں بھی خالی نہیں ہے۔ اور وہ فائدہ یہ ہے کہ آپ جب اپنے رب کے سامنے اپنی حاجات پیش کرتی ہیں، تو اس سے دعماً نگ کر گویا آپ نے اس کی آقائی اس کی عظیم ترین بالادستی کا اعتراف کیا ہے۔ اور اپنی بندگی و عاجزی اور اپنی بے بسی و درماندگی کا اقرار کیا ہے۔ یہ اعتراف اور قرار بذات خود جانِ عبادت ہے۔ جس کی وجہ سے آپ کسی حال میں بھی محروم نہیں رکھی جائیں گی، قطع نظر اس بات سے کہ وہ خاص چیز ایک خاص شکل میں آپ کو عطا کی جائے جس کے لیے آپ نے یہ دعا کی۔

حضور ﷺ نے ایک اور موقع پر فرمایا: ”إِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَّلَ وَمِمَّا لَمْ

ینزِلُ”。 [سنن الترمذی، حدیث حسن] ”یقیناً و عانافع ہے ان امور کے بارے میں جو پیش آچکے ہیں اور ان کے بارے میں بھی جو بھی پیش نہیں آئے۔“

دعا مانگنا تو ہر فرد کو آتا ہے۔ قبولیت کی خاص شرائط کے حوالہ سے جوبات واضح طور پر بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا رزق، رزق حلال ہو، رزق حرام کی صورت میں دعا قبول نہیں ہوتی۔ ”حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر کر کے غبار آلوہ، پر انگندہ بالوں کے ساتھ (حج یا جہاد) کے لیے آتا ہے۔ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر دعا مانگتا ہے: اے میرے رب! اے میرے رب! اور حال یہ ہے کہ اس کا کھانا پینا اور پہننا حرام مال سے ہے۔ حرام مال سے ہی پروردش کیا گیا ہے، ایسے شخص کی دعا کیسے قبول کی جائے گی۔“ [اسے مسلم نے روایت کیا ہے]

دعا کے سلسلہ میں یہ پہلو بھی اہم ہے کہ ہمیں دعا کیں سیکھنی کس سے ہیں۔ سبحان اللہ! دعا سکھا بھی وہی رہا ہے جس نے قبول کرنی ہیں۔ عرش والے نے فرش والے سے جب کلام کیا۔ (قرآن۔ اللہ کا کلام ہی تو ہے) تو مانگنے والی دعا کیں بھی تو سکھلا دیں۔ قرآنی دعاؤں کے نام سے یہ مجموع آپ کو الگ سے بھی مل جائے گا۔ اہل ایمان کو مختلف واقعات میں سے گزرتے ہوئے ان کی ضروریات کے حوالہ سے ستر سے زائد دعا کیں ہیں جو قرآن مجید میں درج ہیں۔ آپ یوں بھی کر سکتی ہیں کہ دوران تلاوت ان قرآنی دعاؤں کو highlight کر دیجئے۔ پھر یاد کرنے کی مشق اور مانگنا لازم کر لیجئے۔

پھر وہ دعا کیں جو اس مہربان ہستی ﷺ نے سکھائی ہیں جو مسجیب الدعوات تھے۔ جن کی دعاؤں کو شرف قبولیت حاصل ہوا۔ ہم کوشش کریں ان مسنون مبارک الفاظ سے اس کو پکارنے کی۔ ایک مختاط اندازے کے مطابق مسنون دعاؤں کی تعداد سات سو کے لگ بھگ بتائی گئی ہے۔ مختلف احوال، مقام اور اوقات سے متعلق مسنون دعاؤں کے لیے مندرجہ

ذیل کتب سے استفادہ کریں اور اپنا معمول بنالیں:

- پیارے رسول ﷺ کی پیاری دعائیں از عطاء اللہ حفیف
- اذکار مسنونہ از خلیل حامد حامی
- معارف الحدیث جلد چھم باب اذکار و دعوات از منظور نعمانی
- دعا کے سائل از اقبال کیلانی
- حصن المسلم از سعید بن علی اقطلانی
- نماز میں پڑھی جانے والی دعائیں از امام عبد الرحیم
- موعذات نبویہ اور مروجہ تعریز از امام عبد الرحیم

”جامع دعاؤں“ کے ایک ایک لفظ پر آپ غور کریں گی تو آپ کو یہی معلوم ہو گا کہ دعاؤں سے حضور ﷺ نے کس طرح ہماری تربیت کی ہے۔ دعائیں ہماری زندگی کے کس پہلو کی تربیت کرتی ہیں؟ دعائیں ہماری آرزوں، چاہتوں کی، امنگوں کی خواہشات کی، تمباو کی، تربیت کرتی ہیں۔ ہمیں بتاتی ہیں کہ چاہے جانے کے لائق مانگے جانے کے لائق کیا کیا چیزیں ہیں گویا دعائیں بذاتِ خود ہمارے شوق، امنگ، آرزو اور تمباو کی ست معین کرتی ہیں۔ ہماری فرمائشیں کون سی ہونی چاہئیں؟ یعنی وہ ہزاروں خواہشیں کیا ہوں کہ جن پر دم نکلے؟ اس وقت میرے سامنے معارف الحدیث جلد چھم اذکار و دعوات میں سے ”جامع اور ہمسیر دعائیں“ کا باب کھلا ہے۔ جس کا لفظ لفظ بندہ مومن کی اصل امنگوں اور اصل شوق کو بیان کر رہا ہے۔

دین اور دنیا دونوں حالتوں کی سلامتی، آخرت کی درستگی، موت کے وقت ہر شر سے راحت اور حفاظت کا وسیلہ، ہدایت، تقویٰ، پاک دامنی، مخلوق کی نامحتاجی، عفت و

پا کد امنی، اچھے اخلاق اور راضی برضا، باطن کو ظاہر سے اچھا اور ظاہر کو بھی نیکی سے آراستہ ایسے گرد اے صالح مال واولاد جو نہ خود گمراہوں نہ دوسروں کے لیے گمراہ کن ہوں۔ نعمتوں کے شکر کی عظمت و اہمیت کو سمجھوں، تیرا ذکر کثرت سے کروں، تیری نصیحتوں کی پیروی، تیری وصیتوں اور حکمتوں سے غفلت نہ برتوں، سراپا اطاعت بنوں، اپنے حضور عاجزی و نیاز مندی سے جھکنے والا بنا دے۔

نرم دل اپنی بارگاہ میں رجوع کرنے والا، ایسا ایمان دے جو آخرت میں جنت بنے۔ میری زبان کو تھیک چلنے والی بنا، دل کو ہدایت اور سیدہ کو کینہ کپٹ اور ہر قسم کے کھوٹ سے پاک کر، ایسا قول ایسا عمل دے جو جنت کے قریب کر دے، ہر اس قول اور عمل سے پناہ دے جو جہنم سے قریب کرنے والا ہو۔ ہر فیصلہ جو تو میرے حق میں کرنے والا ہے خیر کا ضامن ہو۔ تیری رحمت کو واجب کر دینے والے اعمال ہرگناہ سے محفوظ رہنے، ہر نیکی کی توفیق، جنت کا حصول، جہنم سے نجات۔ کھڑے بیٹھے ہر حالت میں میرے اسلام کی حفاظت، اچھے عمل کی توفیق، برے عمل کو چھوڑ دینے کی توفیق، اپنے مسکین بندوں سے مجھے محبت دے۔ میرے دل کو نفاق سے، میرے اعمال کو ریا کی آمیزش سے، میری زبان کو جھوٹ سے، میری آنکھوں کو نظر کی خیانت سے پاک صاف کر دے۔ دین کے معاملہ میں استقامت، ثابت قدی، ہدایت، سو جھ بوجھ میں چیختگی، قلب سلیم، عمر بھرا پئی بندگی، بہترین عمل پر خاتمہ، پاک صاف زندگی اور آخرت کی طرف ایسی مراجعت ہو جس میں رسوائی نہ ہو۔ پل بھر کے لیے نفس کے حوالے نہ کر۔ سماعت و بصارت اور قلوب میں بیوی بچوں میں برکت، نفس کو تقویٰ سے آراستہ فرم، دل کے کان اپنے ذکر کے لیے کھوں، اللہ اور رسول ﷺ کی تابعداری کی توفیق دے۔ میرا حال ایسا بنا کہ تیرے حضور حاضر ہونے تک تیرے قہر و جلال سے میں ہر وقت ترساں ولرزائی رہوں۔ وہ آنکھیں عطا فرمائیں جو تیرے

عذاب اور غضب کے خوف سے آنسوؤں کی بارش برسا کر دل کو سیراب کریں۔

مجھے ایسا کروے کائنات کی ساری چیزوں سے زیادہ مجھے تیری محبت اور ساری چیزوں سے زیادہ تیرا خوف ہو۔ اپنی ملاقات کا شوق مجھ پر طاری کروے اتنا کہ دنیا کی ساری حاجتوں کا احساس اس کی وجہ سے فنا ہو جائے۔ مجھے ان کاموں میں تقویت دے جو مجھے محبوب ہیں۔ اور جو رغبت و چاہت کی چیزیں تو نے مجھے عطا نہیں کیں میں اس فراگت کو ان کاموں میں استعمال کروں جو مجھے محبوب ہیں۔ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، میری انتہائی خوشی اس بات کو بنا کر میں پورا پورا مسلم بن جاؤں وغیرہ۔

پیارے نبی ﷺ نے تو بندہ مومن کی آرزوؤں کی یوں تشریح کی ہے جو دعاوں میں ڈھل کر عرش تک پہنچتی ہیں۔ اب آئیے اس طرف کے جو دعا کیں اس وقت ہم تڑپ تڑپ کر صدقی دل سے مانگ رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ اگرچہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ جوتی کا تمہرہ نوٹ جائے تو اسی سے مانگو، حاجاتِ دنیا کی فریادیں یقیناً اسی سے کرنی ہیں مگر یہ ہماری دعاوں میں اور قرآنی و مسنون دعاوں میں کیا نسبت ہے؟ دنیا کے مزے دنیا کے عیش، دنیا کی آسائشیں دنیا کی عیاشیوں کے گرد گھونٹے والی ضروریات کے لیے کتنی دعا میں ہیں؟ اور ابدی جہاں کی کامیابیوں کی ضروریات کے لیے کتنی انتباہیں ہیں؟ مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ قرآنی و مسنون دعا کیں بذاتِ خود مجھ سے یہ کہہ رہی ہیں۔

میری دعا ہے تیری آرزو بدلت جائے

دعا کیں تربیت کا کتنا بہترین سامان ہیں۔ دعا کیں کردار ساز ہیں، سیرت بنارہی ہیں۔ ہمیں اندر بہار سے سجارتی ہیں اور حسین جنت کا حسین کمیں بنارہی ہیں۔

ہر دعا..... عمل کا ایک پروگرام ایک پلانگ ہے جو آپ کے سپرد کر رہی ہے۔

اللَّهُمَّ ابْنِنَّ نَفْسِيْ تَقْوَهَا ..... اے اللہ! میرے نفس کو تقویٰ عطا کر۔ کہنے والا تقویٰ

کی راہ کو کیوں کرنے دیکھے گا۔ تقویٰ کی راہ پر چلنے والوں سے رشتہ کیوں نہ جوڑے گا۔ تقویٰ کے منافی گفتار و کردار حرکات و مکنات سے کیوں نہ بچے گا۔ دل سے تقویٰ کو طلب کرے پھر اسلام کے راستے پر آخري گنجائش و رعایت تلاش کرنے پر آخري کیسے راضی ہو سکتا ہے؟

”وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَقِّيْنَ إِمَامًا“ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے ہماری یہ دعا جب بلند ہوتی ہے تو پھر پلٹ کر، ہم سے کچھ پوچھتی بھی تو ہے تم نے کیا مانگا؟ صرف متqi نہیں متقيوں کا امام؟ کیا واقعی Islam کا تو پھر ہر تصور کھرج کھرج کر ڈھنوں سے نکالنا ہوگا۔ متقيوں کے امام انبیاء کرام ہیں۔ حضور پاک ﷺ کی فاتحۃ القدس ہے اور صحابہ کرام ﷺ ہیں۔ کیا آج کی ایکسویں صدی میں ہم حقیقتاً اس بات پر خوش ہیں کہ ہماری اپنی نسل ترجیحات دنیا و آخرت کے ابواب میں متقيوں کے امام کے مشاہب ہو جائیں؟

ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم دعاوں کے الفاظ کے معنی جانتے ہوں۔ ہم دعا میں پڑھنے رہے ہوں مانگ رہے ہوں۔ مانگنے کا تعلق دل کی چاہت سے ہے۔ دل کی سچائی سے مانگیں تو وہ عطا کرنے والا آپ کو صرف اتنا نہیں دے گا جتنا آپ نے مانگا۔ ہم جب اپنے شفے سے قلب و ذہن کی محرومی و نظر، سمجھو اور چاہت کے بعد رہا مانگیں گے تو وہ قریب مجیب، رحمٰن و رحیم، الوباب اپنی لا محدود وسعتوں کے بے پایاں، بے کراں پیانا سے ہمیں عطا کرے گا۔ ان شاء اللہ

جائزوہ عمل:

1۔ کیا میں نے اس حدیث کو پڑھنے، سمجھنے کے بعد دعا مانگنے کا سلیقہ سیکھ لیا؟

.....

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

سادگی کا تعلق ایمان سے ہے

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ذَكَرَ
أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ يَوْمًا عِنْدَهُ الدُّنْيَا ، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ : "اَلَا تَسْمَعُونَ، اَلَا تَسْمَعُونَ.
إِنَّ الْبَذَادَةَ مِنَ الْأَيْمَانِ. إِنَّ الْبَذَادَةَ مِنَ الْأَيْمَانِ.".

[رواہ ابو داؤد، کتاب الترجل، باب ۱۔ حکم الحدیث]

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا کا
ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کیا تم سنتے نہیں، کیا تم
سنتے نہیں۔ یقیناً سادگی ایمان سے ہے۔ یقیناً سادگی ایمان
سے ہے۔“

الفاظ	معانی
ذَكْرٌ	ذکر کیا
يَوْمًا	ایک دن
عِنْدَهُ	ان کے پاس
آلا	کیا نہیں
تَسْمَعُونَ	تم سنتے
إِنْ	یقیناً، بے شک
الْبَدَأَةُ	سادگی
مِنَ الْإِيمَانِ	ایمان میں سے ہے

سادگی کا تعلق ایمان سے ہے۔ ایمان کے کس حصہ سے ہے؟ ایمان بالآخرہ سے ہے۔ یعنی دنیا کے بارے میں یہ ایمان و یقین کہ وہ عارضی ہے، فانی ہے اور آخرت کے بارے میں یہ ایمان و یقین ہے کہ وہ دائیٰ ہے، لازوال ہے، ابدی ہے۔

کیا آپ وقت، عارضی، جلد اور یک لخت نوٹ جانے والی چیز پر اپنا وقت، پیسہ، قوت صرف کرنے کے لیے تیار ہوں گی؟ ہاں! جو پاسیدار ہے، مستقل کام آنے والی ہے، اس کے لیے وقت، پیسہ، قوت، تو انہی خرچ کرنا عکلندي کی بات ہے۔

ہم اس چکا چوند ماوی دور میں مادیت کے منہ زور سیالب میں جو غرق ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ دل کا اس ایمان و یقین سے خالی ہونا ہے کہ دنیا عارضی ہے۔ دنیا کو ہم نے ابدی مان لیا ہے۔ اسی وجہ سے تو گل سرمایہ حیات دنیا کے لیے جھوک رہے ہیں اور اگر کبھی دنیا کو حقیقت میں عارضی مانا ہوتا تو پھر سادگی ہمارا شعار ہوتا۔

یہی وجہ ہے کہ وہ جس کا ایمان بالآخرہ کامل تھا اور جس نے دنیا کی حقیقت دنیا کے بنانے والے سے سمجھ لی تھی کہ وہ متاع قلیل ہے تو ان کا معیارِ زندگی اس پہلو سے منفرد تھا۔ حضور سرورِ کائنات ﷺ مملکتِ اسلامیہ کے سربراہ تھے لیکن اس کے باوجود جو معیارِ زندگی آپ ﷺ نے پیش کیا۔ اس کی شان کتنی سادہ تھی۔ پھر آپ ﷺ کے چاروں بہترین خلفاء نے بھی سادگی کا پورا پورا اہتمام کیا۔ اور جن پاک ہستیوں نے سادگی کا یہ بلند ترین معیار پیش کیا زمانے نے بھی تو صرف انہی کو خلافے راشدین تسلیم کیا۔

إِنَّ الْبَدَأَذَةَ مِنَ الْإِيمَانِ مُعْلِمٌ وَرَبِّيْ نَبِيْ محترم ﷺ کے گھر کا منتظر یکھنا ہوتا آئیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں: ”میں نے دیکھا کہ ایک طرف سمجھو کر کیا

چنانی پڑی تھی، ایک کونے میں تھوڑے سے جو پڑے تھے، دیوار پر ایک بکری کی کھال لٹک رہی تھی، حضور ﷺ کے جسم پر کھجور کی چنانی کی نشان موجود تھے اور جسم مبارک پر ایک تہہ بند اور موٹی چادر تھی۔“ [صحیح بخاری]

پھر حضور ﷺ کی محرم را حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات کیجئے اور ان سے پوچھئے تو انہوں نے آپ ﷺ کے طرز زندگی پر تبصرہ کرتے ہوئے عروہ سے فرمایا: میرے بھائی! ہم کبھی کبھی لگاتار تین تین چاند کیلے لیتے تھے (یعنی دو مہینے) اور حضور کے گھروں میں چولبا گرم نہ ہوتا تھا، (عروہ کہتے ہیں) میں نے عرض کیا کہ پھر آپ لوگوں کو کیا چیز زندہ رکھتی تھی؟ حضرت عائشہ ﷺ نے جواب دیا: دو کالی چیزیں، یعنی کھجور کے دائے اور پانی (ان پر ہی ہم جیتے تھے)۔ [بخاری: ۴۵۹ مسلم]

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو چولہے میں مہینہ بھر آگ نہیں جل رہی، صرف کھجور اور پانی پر مہینوں گزر بسر ہو رہی ہے۔ یہ غربت، مسکنت، مالی مجبوری، معاشی بدحالی کا نتیجہ ہے؟ کیا یہ افلاس کی زیادتی کے باعث تھا؟ کیا یہ دور عصرت کی داستان ہے جو سنائی جا رہی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ سادگی، یہ فقر مدنی زندگی کا ہے جب کہ آپ ﷺ کی فوجیں دنیا کو فتح کرنے کے لیے چہار جانب آگے بڑھنے کے لیے پابرا کا ب تھیں۔ جزیرہ العرب کے اندر سے مالی غنیمت مختلف فتوحات کے نتیجے میں مدینہ کے دار الخلافہ کی طرف دریا کے دھاروں کی طرح بہہ رہا تھا۔ عصر کے دور کا اختتام اور سُر کے دور کا آغاز تھا۔ ایسے میں جو تصویریں حضور ﷺ کی سامنے آتی ہیں وہ ہرگز قلت مال کا نتیجہ نہیں، اس کے پیچھے اختیار، دنیا کی آسائشوں سے قصد آتا تھا اخانا، سرو سامان زندگی سے شعوری گریز اور مالی دنیا سے سوچی سمجھی بے اعتمانی نظر آتی ہے۔ حضور ﷺ نے دنیا اور اس کے سرو سامان کو خود دھنکار کھا تھا۔ اس بات کی مزید وضاحت کے لیے وہ حدیث کافی ہے جس میں نماز کے دوران حضور

صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو اس طرح سے پیچھے دھکیلا تھا جیسے کسی سے بچنے کے لیے دھکیلا جاتا تھا۔
صحابہ کرامؓ نے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”دنیا مجسم ہو کر میری طرف آئی تھی اور میں
نے اس کو دھکار دیا۔“

نگاہوں میں اب تک جھلکتی ہے دنیا
تو مات اس کی سایی ہی قندگری کر

جونقشہ سادگی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، اپنے اہل بیت کے لیے بھی یہی پسند فرمایا
کیوں کہ اہل بیت تا قیامت معلم وداعی کی حیثیت رکھتے تھے۔ چاروں خلفاء کا راستہ بھی
یہی سادگی تھا۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا، دنیاداروں کا تذکرہ نہیں
کرو، یہی ہوں، ہمارے ہاں بد نصیبی سے حال یہاں تک آن پہنچا کہ اپنی تمام ترقیات زندگی
پر ایک تفاخر اور تکاش کا جذبہ رکھتے ہوئے اس پر اسلام کا تڑ کالا گانے کو واما بِنْعَمَةٍ رَبِّكَ
فَحَدَّثَ [الضھی] کی آیت ربانی سنا کر قرآن پر اپنے عمل کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ ہم
کہتے ہیں بھتی اللہ کے دینے کا اظہار تو کرنا چاہیے یہ تو تحدیث نعمت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ
ہم تلبیس ابلیس کا شکار ہیں۔ میری بہنو! یقین کہو قرآن کے مطالب کو ہم زیادہ سمجھتے ہیں یا وہ
ہستیاں جنمیوں نے بغیر کسی واسطے کے براہ راست آفتاب نبوت سے روشنی حاصل کی۔ نہ
اُن سے بڑھ کر کر فہم قرآن کسی کے پاس ہے نہ اُن سے بڑھ کر عامل قرآن کوئی اور ہے۔
وہاں تو صدقیت اکبرؓ اور فاروقؓ اعظم غزوہ جوک کے موقع پر پورا پورا مال اور نصف مال
تحدیث نعمت کے طور پر سب ملت بیضا پر قربان کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ
کی تحدیث نعمت دیکھنی ہو تو قیمتی سامان تجارت سے لدے ہوئے اونٹوں کی قطار میں دیکھ
لیں اور ابو دحداح اور امام دحداح کے اس نخستان کو دیکھ لیں۔ جس کا سودا تحدیث نعمت کے
طور پر مضمون حقیقی ہی کے ہاتھوں چکایا گیا۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ دنیا پرستی، ہوس پرستی اور نمائش

کے پھاڑ کو تجدیث نعمت کی آڑ میں بلند سے بلند تر کرتے جاؤ۔

اب ذرا حضور ﷺ کی وہ دعا بھی سن لجئے جو آپ ﷺ اپنے لیے انداز کرتے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دعا کی کہ پروردگار! محمد ﷺ کے گھر والوں کو روزی بس ضرورت کے مطابق دے۔ [بخاری: ۶۴۶۰ مسلم: ۱۰۹۰] جس نے ان الْبَدَاةَ مِنِ الْإِيمَانِ کا سبق دیا۔ ایک مرتبہ آپ ﷺ کی راستے سے گزرے ایک بلند عمارت نظر آئی۔ فرمایا: یہ کس کام کا مکان ہے؟ لوگوں نے ایک انصاری کا نام لیا۔ آپ ﷺ خاموش ہو گئے۔ اور جب انصاری آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا تو آپ ﷺ نے منہ پھیر لیا۔ انہوں نے دوستوں سے حضور ﷺ کی ناراضگی کا سبب دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا۔ وہ انصاری فروزان گئے، اپنے مکان کو منہدم کر دیا۔ آپ ﷺ دوبارہ جب ادھر سے گزرے تو فرمایا وہ عمارت کیا ہوئی؟ تو لوگوں نے سارا حال سنایا۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: ہر وہ مکان جو ضرورت سے زائد ہو، صاحب خانہ کیلے و بال ہے۔

[ابو داؤد: ۵۲۳۷]

ایک بار آپ ﷺ کی غزوہ سے واپس آئے تو حضرت عائشہؓ نے بڑے شوق سے گھر کو سچار کھا تھا اور ایک رُنگیں پر دہ بھی لگای تھا۔ آپ ﷺ تشریف لائے تو حضرت عائشہؓ نے سلام کیا آپ ﷺ کے چہرہ مبارک پرنا گواری کے تاثرات تھے۔ آپ ﷺ نے سلام کا جواب نہ دیا پھر خود اپنے ہاتھ سے پردے کے دفلکرے کر دیئے اور فرمایا: اللہ نے ہمیں مٹی اور پتھر کو آراستہ کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ [مسلم: ۱۵۸ - احمد: ۲۷۴]

سیرت کے واقعات اور نبی کریم ﷺ کے ارشادات سن کر یکسر تبدیلی کا عمل تو صرف ان ہی کو نصیب ہوتا ہے جن سے حضور ﷺ کی ناراضگی برداشت نہیں ہوتی۔ حضور سلام کا جواب نہ دیں، حضور منہ پھیر لیں۔ تو یہ ناقابل تصور صد مدد اور وحچکا ہی ہے۔ جو طرزِ زندگی

میں گھری تبدیلی کا باعث بنتا ہے۔ اور جہاں حضور ﷺ کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہ ہو، وہاں پرمادیت کا بہاؤ تیز سے تیز تر ہوتا جاتا ہے۔

پھر حضور ﷺ کا وہ قول بھی یاد رکھنے کا ہے ”خوش نصیب ہے وہ شخص جو اسلام لایا، بس ضرورت بھر سامان رکھا اور جو کچھ اللہ نے اس کو دیا، اس پر وہ قائم رہا۔“ [مسن] جس کو حضور ﷺ خوش نصیب کہہ رہے ہیں، ہمارے نزدیک وہ قابلی رحم ہوتا ہے، ہم اس پر ترس کھار ہے ہوتے ہیں۔ ہائے بیچارا سہولیات زندگی سے محروم، سخت حالوں میں ہے، بمشکل زندگی کی گاڑی چلا رہا ہے۔ حضور ﷺ اور ہمارے سوچنے کے انداز میں اتنا زیادہ فرق کیوں آ رہا ہے؟ کیا اسی کا نام ہے حضور ﷺ کی باتوں پر ایمان لانا۔ بار بار سوچیے۔

ایک واقعہ سنانے کو تی چاہتا ہے جو کہ دوسری صدی ہجری کی ابتداء کا واقعہ ہے۔ مولا نا مودودیؒ نے اسے اپنے ایک مضمون ”مسلمان کی طاقت کا اصل معنی“ (از تیجات) میں بیان کیا ہے آپ یہ واقعہ انہی کی زبانی سن لیجیے۔ ”نبی ﷺ کے وصال کو صرف ایک صدی گزری تھی۔ مسلمان ایک زندہ قوم کی حیثیت سے دنیا پر چھار ہے تھے۔ ایران، روم، مصر، افریقہ، اپین کے وارث ہو چکے تھے۔ دلوں میں ایمان تھا۔ سمع و اطاعت کا نظام بھی قائم تھا۔ مگر پھر بھی جو لوگ عہد صحابہ کے فاقہ کش خستہ حال صحرانیشوں سے زور آزمائی کر چکے تھے انہوں نے ان سروسامان والوں اور ان بے سروسامانوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق محسوس کیا۔ تمیل جو اس وقت سمجھنا کافر مان روا تھا۔ اس نے بنی امیہ کے عمال کو خراج دینا بند کر دیا۔ جب یزید بن عبد الملک کو خراج طلب کرنے کے لیے تمیل کے پاس بھیجا تو کہنے لگا: وہ لوگ کہاں گئے؟ جو پہلے آیا کرتے تھے۔ ان کے پیٹ فاقہ زدوں کی طرح پٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ پیشانیوں پر سیاہ گئے پڑے رہتے تھے۔ کہا گیا وہ لوگ تو گزر گئے۔ اس پر تمیل نے ایک دشمن کی حیثیت سے جو کچھ کہا وہ دوستوں اور ناخنوں کے ہزار و عظنوں سے

زیادہ سبق آموز ہے۔ کہنے لگا: اگرچہ تمہاری صورتیں ان سے زیادہ شاندار ہیں مگر وہ تم سے زیادہ عہد کے پابند اور تم سب سے زیادہ طاقتور تھے۔

پھر مزید لکھتے ہیں کہ: ”کسی عمارت کا استحکام اس کے رنگ و رون، نقش دنگار، زینت و آرائشِ صحیح و چحن اور ظاہری خوشنائی سے نہیں ہوتا۔ نہ مکینوں کی کثرت، نہ ساز و سامان کی افراط اور اسباب و آلات کی فراوانی اس کو مضبوط بناتی ہے۔ اگر اس کی بیانات کمزور ہوں، دیواریں کھوکھلی ہوں، ستونوں کو گھن لگ جائے، کڑیاں اور تختے بوسیدہ ہو جائیں تو اس کو گرنے سے کوئی چیز بچانہیں سکتی، خواہ وہ مکینوں سے خوب معمور ہو اور اس میں کروڑوں روپے کا مال و اسباب بھرا پڑا ہو، اور اس کی سجادوں نظروں کو بھاتی اور دلوں کو مودہ لیتی ہو۔ تم صرف ظاہر کو دیکھتے ہو۔ تمہاری نظر مدد نظر پر انک کر رہی جاتی ہے مگر حادثہ زمانہ کا معاملہ نمائشی مظاہر سے نہیں بلکہ اندر وہی حقائق سے پیش آتا ہے۔ وہ عمارت کی بیاناتوں سے نہرو آزماء ہوتے ہیں۔ دیواروں کی پختگی کا امتحان لیتے ہیں۔ ستونوں کی استواری کو جانچتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں مضبوط اور مستحکم ہوں تو زمانے کے حادثے اسی عمارت سے ٹکرایا کر پلٹ جائیں گے اور وہ ان پر غالب آجائے گی خواہ وہ زینت و آرائش سے یکسر محروم ہو۔ ورنہ حادث کی تکریں آخر کار اس کو پاش پاش کر کے رہیں گی اور وہ اپنے ساتھ مکینوں اور اسباب زینت کو بھی لے بیٹھے گی۔

ٹھیک یہی حال حیاتِ قوی کا بھی ہے۔ ایک قوم کو جو چیز زندہ اور طاقتور اور سر بلند بناتی ہے وہ اس کے مکان، اس کے لباس، اس کی سواریاں، اس کے اسباب عیش، اس کے فونِ لطیفہ، اس کے کارخانے، اس کے کانچ نہیں، بلکہ وہ اصول ہیں، جن پر اس کی تہذیب قائم ہوتی ہے، اور پھر ان اصولوں کا دلوں میں راست ہونا اور اعمال پر حکمران بن جانا ہے۔ یہ تین چیزیں یعنی اصول کی صحت، ان پر پنٹہ ایمان اور عملی زندگی پر ان کی کامل فرمان رواتی،

حیاتِ قومی میں وہی حشیت رکھتی ہے جو ایک عمارت میں اس کی منحکم بنیادوں، اس کی پختہ دیواروں اور اس کے مضبوط ستونوں کی ہے۔ جس قوم میں یہ تینوں چیزیں بدرجہ اتم موجود ہوں، وہ دنیا پر غالب ہو کر رہے گی۔ اس کا کلمہ بلند ہو گا، اللہ کی زمین میں اس کا سکھ چلے گا، دلوں میں اس کی دھاک بیٹھے گی، گرد نیں اس کے حکم کے آگے جھک جائیں گی اور اس کی عزت ہو گی، خواہ وہ جھونپڑی میں رہتی ہو، پھٹے کپڑے پھٹتی ہو، فاقوں سے اس کے پیش پٹھنے ہوئے ہوں، اس کے ہاں ایک کالج بھی نہ ہو، اس کی بستیوں میں ایک بھی دھواں اڑانے والی چمنی نظر نہ آئے، اور علوم و صناعات میں وہ بالکل صفر ہو، تم جن چیزوں کو سامان ترقی سمجھ رہے ہو وہ محض عمارت کے نقش و نگار ہیں، اس کے قوام و ارکان نہیں ہیں، کھوکھلی دیواروں پر اگر سونے کے پتھرے بھی چڑھادو گے تو وہ ان کو گرنے سے نہ پچاہیں گے۔“
ابھی اس بات کو بہت دن نہیں گزرے ہیں۔ حال ہی میں ایک ویب سائٹ پر ایک تحریر فاعنیبرُوا یا اولیٰ الْبَصَارِ کے نام سے دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ آپ بھی پڑھیے۔ ”۱۹۷۳ کی بات ہے عرب اسرائیل جنگ چھڑنے کو تھی۔ ایک امریکی سینیٹر جو اسلحہ کمپنی کا سربراہ تھا۔ ایک اہم کام کے سلسلہ میں اسرائیل کی وزیر اعظم گولڈمایر کے پاس لے جایا گیا۔ اس نے ایک گھر بیوی عورت کے مانند سینیٹر کا استقبال کیا، پھر میں بخایا، چائے کی پیالی بنائی، دھوئی، اپنی جگہ پر رکھی، اس نے اس دوران طیاروں، میزاںیوں، توپوں کا سودا اشروع کر دیا اور بھاؤ تاؤ کے بعد شرائط پر لگائیں تو گولڈمایر سینیٹر کی طرف پٹھی اور بولی: مجھے یہ سودا منتظر ہے۔ آپ تحریری معاملے کے لیے اپنا سیکرٹری میرے سیکرٹری کے پاس بھجو دیں۔ یہ ان دونوں کی بات ہے جب اسرائیل شدید اقتصادی بحران کا شکار تھا۔ اس کے باوجود اسرائیل کی وزیر اعظم نے اسرائیل کی تاریخ میں خریداری کا اتنا بڑا سودا کر دا۔ یہ سودا اتنا بڑا تھا کہ جب خود اسرائیل کا بینہ کے سامنے آیا تو اس نے اسے روکیا اور رد کرنے کی

بنیادی تھی کہ اس خریداری کے بعد اسرائیلی قوم کو برسوں تک دن میں ایک کھانے پر اکتفا کرنا پڑے گا۔ گولڈ امائر نے ارکانِ کابینہ کا مؤقف سنایا اور کہا: آپ کا خدشہ درست سبیں لیکن اگر ہم جنگ جیت گئے، اور ہم نے عربوں کو پسپائی پر مجبور کر دیا تو تاریخ ہمیں فاتح قرار دے گی اور جب کسی قوم کو تاریخ فاتح قرار دیتی ہے تو وہ یہ بھول جاتی ہے۔ جنگ کے دوران قوم نے کتنے اغذیے کھائے تھے اور روز کتنی بار کھانا کھایا جاتا تھا۔ اس کے دستِ خوان پر شہد، مکھن، جیم تھا یا نہیں اور ان کے جو توں میں کتنے سوراخ تھے یا ان کی تلواروں کے نیام پھٹے و پرانے تھے۔ فاتح صرف فاتح ہوتا ہے۔

گولڈ امائر کی دلیل وزنی تھی۔ اسرائیلی کابینہ نے اس سودے کی منظوری دے دی آنے والے وقت نے ثابت کر دیا کہ گولڈ امائر کا اقدم درست تھا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا۔ اسی اسلحہ اور جہازوں سے یہودی عربوں کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔

جنگ کے ایک عرصہ بعد واشنگٹن پوسٹ کے نمائندے نے گولڈ امائر کا انتزاع پولیا۔ سوال تھا: امریکی اسلحہ خریدنے کے لیے آپ کے ذہن میں جو دلیل تھی۔ فروز آپ کے ذہن میں اسی وقت آئی تھی یا پہلے سے حکمتِ عملی تیار کر رکھی تھی؟ گولڈ امائر نے جو جواب دیا وہ چونکا دینے والا تھا۔ بولی: میں نے یہ استدلال اپنے دشمنوں کے نبی (محمد ﷺ) سے لیا تھا۔ میں جب طالبِ حق تو مذاہب کا موازنہ میرا پسندیدہ موضوع تھا۔ انہی دنوں میں نے محمد ﷺ کی سوانحِ حیات پڑھی۔ اس کتاب میں مصنف نے ایک جگہ لکھا تھا کہ جب محمد کا وصال ہوا تو ان کے گھروں میں اتنی رقم نہیں تھی کہ چدائی جلانے کے لیے تیل خریدا جاسکے لہذا ان کی الہمیہ (حضرت عائشہؓ) نے ان کی ذرہ بکتر رہن رکھ کر تیل خریدا لیکن اس وقت بھی محمد ﷺ کے مجرے کے دیواروں پر نوتواڑیں لٹک رہی تھیں۔ میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو میں نے سوچا کہ دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے جو مسلمانوں کی پہلی ریاست کی کمزور

اقتصادی حالت کے بارے میں جانتے ہوں گے لیکن یہ بات پوری دنیا جانتی ہے کہ مسلمان آدمی دنیا کے فاتح ہیں۔ الہذا میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر مجھے اور میری قوم کو برسوں بھوکار ہنا پڑے، پختہ مکانوں کی بجائے خیموں میں زندگی بسر کرنا پڑے تو بھی اسلخ خریدیں گے۔ خود کو مغضوب طلاقابت کریں گے اور فاتح کا اعزاز اپنائیں گے۔ گولڈ امایر نے اس حقیقت پر سے پرده تو اٹھادیا، مگر ساتھ ہی انٹرو یونگار سے درخواست کی کہ اسے آف دی ریکارڈر کھا جائے، شائع نہ کیا جائے۔ چنانچہ واشنگٹن پوسٹ کے نمائندے نے یہ واقعہ مذف کر دیا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا گیا۔ یہاں تک کہ گولڈ امایر انتقال کر گئی اور وہ انٹرو یونگار بھی عملی صحافت سے الگ ہو گیا۔ اس دوران ایک اور نامہ نگار، امریکہ کے بیس بڑے نامہ نگاروں کے انٹرو یو لینے میں مصروف تھا۔ اس سلسلے میں وہ اسی نامہ نگار کا انٹرو یو لینے لگا جس نے واشنگٹن پوسٹ کے نمائندے کی حیثیت سے گولڈ امایر کا انٹرو یو لیا تھا۔ اس انٹرو یو میں اس نے اس گولڈ امایر کا واقعہ بیان کر دیا۔ اس نے کہا کہ اب یہ واقعہ بیان کرنے میں اسے کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی ہے۔

گولڈ امایر کا انٹرو یو کرنے والے نے مزید کہا: میں نے اس واقعے کے بعد جب تاریخِ اسلام کا مطالعہ کیا، تو میں عرب بدوؤں کی جنگی حکمتِ عملی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کیونکہ مجھے معلوم ہوا کہ وہ طارق بن زیاد جس نے جرالر (جبل الطارق) کے راستے اپین کو فتح کیا تھا، اس کی فوج کے آوھے سے زیادہ مجاہدین کے پاس پورا بس نہیں تھا۔ وہ بہتر بہتر گھنٹے ایک چھاگل پانی اور سوکھی روٹی کے چند بلکڑوں پر گزارا کرتے تھے۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب گولڈ امایر کا انٹرو یونگار قائل ہو گیا کہ: تاریخ فتوحات گفتی ہے۔ دستخوان پر پڑے اغڑے، جیم اور مکھن نہیں دیکھتی۔

گولڈ امایر کے انٹرو یونگار کا اپنا انٹرو یو جب کتابی شکل میں شائع ہوا تو دنیا اس ساری

داستان سے آگاہ ہوئی۔ یہ حیرت انگیز واقعہ تاریخ کے درپیوں سے جھانک جھانک کر مسلمانان عالم کو جنگجو رہا ہے۔ بیداری کا درس دے رہا ہے۔ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ادھڑی عباوں اور پھٹے جتوں والے لگہ بان، چودہ سو برس قبل کس طرح جہاں بانی کرنے لگے؟ ان کی نگی توارنے کس طرح چار براعظم فتح کر لیے؟

پرشکوہ محلات، عالیشان باغات، زرق برق لباس، ریشم و گنواب سے آراستہ و پیراستہ آرام گاہیں، سونے، ہیرے اور جواہرات سے بھری تجوریاں، خوش ذائقہ کھانوں کے انبار اور کھنکھاتے سکوں کی جھنکار اگر ہمیں بچانے میں کامیاب ہوتی تو تاتاریوں کی مذہبی ول افواج بغداد کو روندی ہوتی مستنصرم باللہ کے محل تک نہ پہنچتی۔ آہ! وہ تاریخ اسلام کا کتنا عبرت ناک دور تھا جب مستنصرم باللہ، آہنی زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا، چلگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کے سامنے کھڑا تھا۔

کھانے کا وقت آیا تو ہلاکو خان نے خود سادہ برتن میں کھانا کھایا اور خلیفہ کے سامنے سونے کی طشتیوں میں ہیرے جواہرات رکھ دیئے۔ پھر مستنصرم باللہ سے کہا: ”جو سونا چاندی تم جمع کرتے تھے اسے کھاؤ۔“ بغداد کا تاج دار بے چارگی و بے بسی کی تصویر بنا کھڑا تھا، بولا: میں سونا کیسے کھاؤ؟ ہلاکو نے فوراً کہا: پھر تم نے یہ سونا چاندی کیوں جمع کیا تھا؟ وہ مسلمان جسے اس کا دین ہتھیار بنانے اور گھوڑے پالنے کی ترغیب دیتا تھا، پچھے جواب نہ دے سکا۔ ہلاکو خان نے آنکھیں گھما کر محل کی جالیاں اور مضبوط دروازے دیکھے اور سوال کیا: تم نے ان جالیوں کو کچھلا کر آہنی تیر کیوں نہ بنائے؟ تم نے یہ جواہرات جمع کرنے کے بجائے اپنے سپاہیوں کو کیوں نہ دیئے، تاکہ وہ جانبازی اور دلیری سے میری افواج کا مقابلہ کرتے۔ خلیفہ نے تاسف سے جواب دیا: اللہ کی یہی مرضی تھی۔ ہلاکو خان نے کڑک دار لبجے میں کہا: پھر جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی ہوگی۔ پھر ہلاکو خان

نے مستعصم باللہ کو قالین میں پیش کر گھوڑوں کی ناپوں تکے روندوالا، بغداد کو قیرستان بنا ڈالا۔ ہلاکو خان نے کہا: آج میں نے بغداد کو صفحہ، ہستی سے مناؤالا ہے اور اب دنیا کی کوئی طاقت اسے پہلے والا بعد انہیں بنا سکتی۔ تاریخ تو فتوحات گنتی ہے، محل، لباس، ہیرے جواہرات، لذیذ کھانے اور زیورات نہیں گنتی۔ ”مسلمانوں کی یہ ساری زیبوں حالتی اور قبل شرم حالت حضور ﷺ کی باتوں پر کان نہ دھرنے کے نتیجے میں ہی ہوتی ہے۔ کاش، ہم نے حضور ﷺ کی ان باتوں کو لاکن تو جے سمجھا ہوتا۔ آپ ﷺ فرماتے ہیں: میرے دوستوں میں قابلِ رشک وہ ہے۔ جو سبک باریعنی دینیوی ساز و سامان میں نہایت ہلاکا پھلاکا ہو۔ نماز میں اس کا حصہ بڑا ہو۔ اپنے رب کی عبادت احسان کے ساتھ کرتا ہو فرمائیں بردواری کرتا ہو خلوت اور جلوت میں اور اس کی طرف الگیوں سے اشارے نہ کیے جاتے ہیں (غم نام ہو) اور اس کی روزی بقدر کفاف ہو اور وہ صابر و قانع ہو۔ [مسند احمد، ترمذی] دنیا اور سامانِ دنیا کی چک دک، زیب و زیبنت ہر گز ہر گز رشک کے قابل نہیں کہ ہم انہیں حضرت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہیں۔ یہ تو سب کی سب متعاقلیں ہے۔ وَإِنَّا لَجَعْلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزاً۔ (الکھف: ۸) بہت جلد، بہت جلد، یہ سب کچھ بے آب و گیاہ چیل میدان میں تبدیل ہو جائے گا۔

ایک موقع پر آپ نے یوں بھی فرمایا: میں تم پر فقر و ناداری کے آنے سے نہیں ڈرتا لیکن مجھے یہ ضرور ہے کہ دنیا تم پر وسیع کر دی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر وسیع کر دی گئی تھی۔ تم اسے بہت زیادہ چاہئے لگو گے جیسے انہوں نے اس کو چاہا۔ پھر وہ تم کو بر باد کر دے گی جیسے کہ پہلے لوگوں کو اس نے بر باد کر دیا۔ [بخاری: ۶۴۲۵ مسلم، کتاب الزهد والرقاق] معاذ بن جبل رض کو یہن کا گورنر بنا کر حضور ﷺ بھیجتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں: معاذ! عیش کوٹی سے بچنا۔ اللہ کے بندے عیش کوش نہیں ہوتے۔ [مسند احمد]

لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمارے اپنے بیٹے اور ہماری اپنی بیٹیاں عیش کو شی کی زندگی آخر کیوں نہ گزاریں؟ کیوں نہ دنیا بھر کی آسائیں اور عیش و عشرت ان کے قدموں میں ڈھیر کریں؟ اُم درداء کہتی ہیں۔ میں نے ابو درداء سے کہا: تم ماں اور منصب کیوں نہیں طلب کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے رسول اللہ ﷺ سے نہ ہے تبھارے آگے بڑی دشوارگھائی ہے۔ اسے گراں باریعنی زیادہ بوجھ والے آسانی سے پارنا کر سکیں گے۔ اس لیے میں پسند کرتا ہوں اس گھائی کو عبور کرنے کے لیے ہلاکا چکار ہوں۔

[شعب الایمان بیہقی] ابو درداء تو حضور ﷺ کی بات سنیں اور ہم نہ سنیں.....؟ تو پھر امْنُوا كَمَا أَمِنَ النَّاسُ کی کوئی ادنیٰ سی ہبیسہ اپنے اندر کیسے پیدا کریں گے۔ اور پھر سوال یہ ہے کہ وہ دشوار گزار گھائی صرف ابو درداء ﷺ کو عبور کرنی ہے؟ کیا ہم اس سے مستثنی ہیں؟

حضور ﷺ کی یہ بات جب چودہ صد یوں کا سفر کر کے آج کے دور میں نو جوان بھی مریم خسائے تک پہنچی۔ تو اس کے ایمان کا حال اسی کے سر صاحب نے بتایا اس وقت جب وہ دنیا کے دارالامتحان سے دارالعیش کی طرف روانہ ہو گئی کہ شادی کے بعد گھر میں کسی چیز کے اضافے کا مشورہ دیا تو کہنے لگی۔ ”ابا جان! میں اپنے سامان میں اضافہ کرنا نہیں چاہتی کہ مجھے میں صراط پار کرنا ہے۔“ میں یہاں صرف اتنی بات کا اضافہ کروں گی کہ کیا میں صراط صرف مریم خسائے کو پار کرنا ہے؟

حدیث کا موضوع تو سادگی ہے مگر آپ سوچیں گی بات کو بہت پھیلا دیا گیا۔ اس کی وجہ بھی حدیث ہی کے الفاظ میں ہے۔ اَنَّ الْبَذَادَةَ مِنَ الْإِيمَانِ۔ جب ایمان کے اس باق کا علم نہ ہو۔ جب تک ایمان قوی اور توانا تھا ہو۔ اس وقت تک ”سادگی“ کے پیغام کی حقیقت سمجھ آہی نہیں سکتی۔ دنیا اور آخرت کی ان بنیادی حقیقوں کو دل سے قبول کرنا آپ کو نتیجتاً سادگی پر لاۓ گا اور جب تک دل نے ان باتوں کو قبول ہی نہیں کیا تو پھر کیسی سادگی؟

میرے آپ کے کہنے سے نمائشی سادگی تو ہو سکتی ہے لیکن اس بات کا کیا علاج ”ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں“ یوں بھی ہم سب اس بات کا تو اعتراف کرتے ہیں کہ زائد ضرورت اشیا کا جھمیلا۔ لکھا تکلیف وہ ہے۔ کرانے کے مکان میں رہنے والے تو اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ کرایہ کے گھر میں چیزیں کم سے کم رکھی جاتی ہیں۔ ہاں جو مستقل رہائش گاہ ہوتی ہے وہاں کے لیے دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔ اپنے گھر کو ہر قسم کے پسندیدہ ساز و سامان سے جس طرح چاہو آ راستہ کرو۔ اسی بات پر اعتبار آپ ﷺ لا عِيشَ إِلَّا عِيشَ الْآخِرَةِ۔ کہہ کر بحثاتے ہیں۔ لَهُمْ مَا يَشَاءُ وَنِفِيَّهَا وَلَذِينََا مَرِيَّدُ - [ق: ۳۵] دلوں کے سارے ارمانوں کو پورا کرو اپنے اصلی گھروں میں۔ صرف ارمان نہیں ہمارے پاس تو اس کے سوا بھی بہت کچھ ہے سو آپ نے دیکھا سادگی نتیجہ ہے ایمان بالآخرہ کا۔ عِيشَ الْآخِرَةِ پر جتنا جتنا ایمان بڑھے گا دنیا کی زندگی میں سادگی پر اتنا انتادل راضی رہے گا۔

آپ نے سیرت کی کتب میں ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ پڑھا ہوگا۔ ذرا اس کو اب زیادہ توجہ سے سن لیجیے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی حضرت ابوذر غفاریؓ کے گھر آیا۔ گھر میں چاروں طرف نظر ڈالی تو حیرت سے ابوذر غفاریؓ سے پوچھنے لگا: آپ لوگوں کا سامان کہاں ہے؟ ابوذرؓ نے کہا: اصل میں ہم نے ایک دوسرا گھر لے لیا ہے اور اس کچھ دری میں دوسرے گھر میں منتقل ہونے والے ہیں۔ کہنے لگا: مگر جب تک آپ یہاں ہیں آپ کا سامان یہاں ہونا چاہیے۔ اس پر ابوذرؓ نے کہا: بالک مکان نجانے کب یہاں سے نکال دے۔ اس بات کی بھی وضاحت ضروری ہے کہ جہاں تک ضروریات زندگی کا تعلق ہے۔ تو ماانا کہ ہر شخص کے لیے یہاں ضروریات کا تعین نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ ہر شخص کا مزاد، پیشہ، عمر، صنف، معاشی حالات کے لحاظ سے ضروریات مختلف ہو سکتی ہیں۔ لیکن لفظ ضرورت پر

بھی تو کبھی غور کیا ہوتا۔ ضرورت ضرر سے بنا ہے۔ ضرر نقصان کو کہتے ہیں۔ ضرورت اس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر نہ ہو تو انسان کے ایمان یا جان کو واقعی نقصان پہنچنے کا اندر یشہ ہو۔

ام عبد غیب صاحب نے اپنی کتاب ”اشیائے ضرورت کا اسلامی معیار“ میں اس بات کو کو بہت عمدگی سے سمجھایا ہے کہ تین بنیادی ضرورتیں تو ایسی ہیں بہر طور جو ہر فرد کے لیے یکساں ہیں۔ جس کی نشاندہی حضور ﷺ نے فرمایا: اہن آدم کے لیے ان چیزوں کے علاوہ کسی چیز میں حق نہیں ہے۔ ایک آدمی کو تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا دوسرا بغیر سالن کے روٹی اور پانی اور تیسرا سرچھانے کے لیے مکان۔ [سنن ترمذی] اس حدیث کی تشریح میں امام اہن حزم فرماتے ہیں: کہ ایسا لباس جو جائز اور گرمی سے محفوظ رکھے اور ستر پوشی کا کام دے۔ ایسی غذا جو صحت کو محفوظ رکھے اور مرض و ضعف سے بچا لے۔ ایسی رہائش گاہ جو اتنی مضبوط ہو کہ تیز آندھی میں برقرار رہے۔ گرمی و ہوپ سے بچا لے۔

معلوم ہوا کہ سادگی ضروری است زندگی سے انکار نہیں کرتی لیکن آسائش زندگی اور عیش کو شی کے منافی ہے۔ سادگی نمائش اور دکھاوا اکاٹر تفاخر، تکلف، تصنیع ان سب کے منافی ہے۔ سادگی کا اطلاق زندگی کے تمام معاملات پر ہوتا ہے۔ رہائش میں، لباس میں، کھانے میں، لین دین میں، برتاؤ میں کسی بھی معاملے میں نہ تکلف نہ تصنیع، یہ سیدھا رحمی کے منافی نہیں بلکہ عین سمجھے ہے۔

یہ حدیث زندگی گزارنے کے انداز اور معیارِ زندگی سے بحث کرتی ہے۔ آج کے اس چکا چوند ماری دوڑ میں جہاں ہر طرف ھلُّ مَنْ مَزِيدٌ کے فتنوں میں خود ہم کم و بیش بتلا ہیں۔ ہمیں شرمسار کرتی ہے۔ یہ خوب سے خوب تر کا جنوں توڑتی ہے۔ لباس، رہائش، کھانے، لذت کام وہن، تعریفوں کے پل باندھنے سے روکتی ہے۔ ایک بزرگ کسی راستے سے گزر رہے تھے۔ دوسرے ساتھی نے ایک بلند بالاشاندار گھر کی تعریف کی تو کہنے

لگے: یہ تمہارے اس حرف تعریف نے اس اللہ کے بندے کو مجبور کیا کہ وہ اس کا دیا پیسہ اس طرح سے اڑادے۔ **اَهْلُكُثْ مَالًا لَبَدًا** - (البلد: ٦) ”میں نے اپنی بھر بھر کر مال اڑا دیا۔“ جب دنیا ہی پھر کے پر کے برابر و قعْت اللہ کی نگاہ میں نہیں رکھتی۔ جب دنیا ہی مردار کمری کے کن کئے بچے سے زیادہ حضور ﷺ کی نگاہ میں ذلیل و حیرت شے ہے۔ تو کیا اس دنیا کے بلند و بالا عمارت، یہ اعلیٰ زرق برق، شہانہ لباس، یہ عمدہ نفس نت نئے کھانے، خوان ہائے یغما یہ کوئی قابل ذکر شے ہے؟ ہاں ارشک کرنا ہے، ریجھنا ہے تو سادگی پر ارشک کریں۔

ڈاکٹر عذر راہبتوں، یہ جب جمعیت میں آئیں تو شخصی منی ساتھی تھیں، شادی کے بعد اواکاڑہ میں ہائش پذیر ہوئیں۔ اواکاڑہ میں پر ایکوٹ ہستیال تھا۔ خوب چلتا تھا۔ اپنی وفات سے چند روز قبل ان کے بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا تو گھر والوں کو مدد عوکیا۔ ان کی بڑی بہن ڈاکٹر ام کلثوم لاہور سے گئیں تو برہم ہوئیں کہ دعوت کرنے چلی ہو اور چار پلٹیں نہیں کہ ایک جیسی گھر سے نکلیں، ڈاکٹر ام کلثوم بتا رہی تھیں کہ ہستے ہستے فوزا اپنے پرس سے پیسے نکالے اور کہا: اچھا جا کر لے آئیں پر ”اللہ دا واسطہ بہت ودھیاں لے آنا (بہت بڑھیاں لائیے گا) اس لیے کہ بڑھیا کرا کری کا سامان عذر رانے اپنے اگے گھر کے لیے رکھا ہوا تھا۔“ کون سے گھر میں؟ **فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقٌ مَضْفُوفَةٌ وَرَأْبِيٌّ مَبْثُوثَةٌ**۔ [الغاشیہ: ۱۲-۱۶] ”عالی مقام جنت کے اندر اونچی سندیں ہوں گی۔ ساغر کھے ہوئے ہوں گے، گاؤں تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی، نفس فرش بچھے ہوں گے، صاحبِ حیثیت تھیں۔ بڑھیا کرا کری بھی لی جا سکتی تھی مگر پھر یہ سامان عیش جو مسکن طبیّۃ فی جَنَّتٍ عَدْنٍ میں چاہیے تھا۔ کہاں سے آتا؟ یہ ہے مطلب حضور ﷺ کی اس بات کا ائمۃ البداؤ میں الایمان۔“

سادگی کی برکات کیا ہیں؟ آسانی، سہولت، راحت، سکون، سخت، نعمت، مقصد زندگی

کے لیے وقت میں کشائش، سختی تو وہی چوبیں ہیں جو ہر فرد کو یہ سام طور پر ملے ہوئے ہیں۔ پہنچیوں تو آپ کو نہیں ملے گا۔ ضروریاتِ زندگی کم سے کم ہوں گی تو کم سے کم وقت، مال، قوت اور تو اتنا تی اس پر خرچ ہوگی۔ وگرنہ کل سرمایہ حیات اس پر صرف ہو جائے گا۔ اور جب ہم آپ اپنے اصلی گھر پہنچیں گے۔ اَنَّ إِلَيْنَا إِيَّاهُمْ - اور یقیناً باشبہہم سب کو وہاں پہنچنا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ دیوالیہ ہو چکا ہو۔ اپنے اصل وطن کے لیے کوئی investment کی ہی نہ ہو۔ آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ سرمایہ حیات لگانے سے تو پھر طرزِ زندگی سادہ ہی ہو گی نا! اب ہمارا اپنا انتخاب ہے۔ عارضی عیش یا دائیٰ عیش؟ سادگی کی طرف بڑھئے اور پورے اعتماد اور خوشی کے ساتھ۔ سادگی کی طرف بڑھنے کا حوصلہ پیدا کریں۔ بذریعہ کوشش کا آغاز کریں۔ چند عملی نکات اور قابل عمل مشورے پیش خدمت ہیں۔ سیرت پاک سے، صحابہ و تابعین کی سیرت پاک سے، ہر دور کے اہل ایمان کی سیرتوں سے، اپنے دور کے ان لوگوں سے جو آخرت کے طلبگار ہوں، جن کا شعار سادگی ہو، ان سے بالقدم تعلق جوڑیئے کہ ”صحیح اہل صفا نور حضور و سرور“ بلند یوں کی طرف دیکھتے رہیں، یوں آپ بھی ایک ایک سیرٹی چھڑتے رہیں گے۔ ان شاء اللہ

سال بھر جو کپڑے، جوتے، برتن اور دیگر گھر کا سامان استعمال ہی میں نہیں آیا۔ وہ زائد از ضرورت ہے۔ انہیں کم کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ کم کر سکتے ہیں تو کرتے جائیے اور حساب لگائیے کیا کوئی بڑا نقصان ہوا ہے؟

معیارِ زندگی میں تدریج کے ساتھ کی اور پھر اس پر جماو۔ آپ جی بنت الاسلام صاحبہ کے مشورے بہت عملی ہوا کرتے تھے، وہ کہا کرتی تھیں: ایک وقت میں چار چار ڈشز پیش کرنے والا سوچ سکتا ہے کہ تم کر سکتی ہوں؟ تمن والادو پر آجائے۔ لباس میں کہا کرتی تھیں: بس تھوڑی سی کم قیمت پر گزارہ کر سکتی ہیں؟ پانچ جوڑے بنانے والا سوچ چار

جوڑوں کے ساتھ گزار کیا واقعی ناممکن ہے؟

متارع دنیا کوئی قابلی ذکر شے نہیں ہے۔ تذکرے کرنا چھوڑ دیں، تعریف کے پل نہ باندھیں اھلکٹ مالا لبڈا۔ میں نے ڈھیروں ڈھیر مال اڑا دیا، کابا عاش بھی تو بیشتر بھی تعریفیں ہیں۔ ہاں! آپ کو تعریف کرنی ہے تو اس بات کی کریں کہ یہ کام کم وقت میں کم توجہ کے ساتھ، کم سے کم اہتمام، کم سے کم خرچ کے ساتھ ہوا ہے۔

ضرورت زندگی جب سامنے آئے تو اسے موخر کرو دیں۔ مجھے جوتا چاہیے، مجھے کپڑے چاہیں آپ خود سے کہتی رہیں۔ ہاں الوں گی۔ آج نہیں کل، پھر کہنے آج نہیں کل، آپ کو بارہا تجربہ ہو گا کہ ایک ہفتے بعد آپ کو محسوس ہو گا کہ اب حقیقت میں ضرورت باقی نہیں رہی۔ بس تھوڑی سی محنت اور توجہ کے ساتھ ضرورت کوٹا لئے کی مشق کریں تو ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔

چند کتابیں جو خاص اس موضوع پر کمھی گئی ہیں، ان سے بھی استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ ”الفقر فحری“ از سید اسعد گیلانی، ”اشیائے ضرورت کا اسلامی معیار“ از ام عبد غیب، ”خود ساختہ بوجھ“ از بنت عائشہ، ”کتاب الرقاد“، معارف الحدیث جلد دوم، از منظور نعمانی۔

سادگی ہی کے حوالے سے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اظہارِ نعمت سادگی کے منافی ہے۔ نہیں! دوسروں کو اپنے مقام ہونے کا تاثر دینا درست نہیں ہے۔ کیا قیمتی لباس پہننا معیوب ہے؟ لباس اگر ساتر ہو، پہن کر دکھادا نہ ہو، مقصد دوسروں سے اظہار برتری نہ ہو، خود سے گھٹیا لباس پہنے والوں کو کم تر نہ سمجھا جائے، مزاج میں تکبر نہ ہو، انکساری ہو، پہن کر اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس سے وقار نہیں جاری ہو تو قیمتی لباس پہننا معیوب نہیں۔ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے: جو چاہو پہنو، جو چاہو کھاؤ۔ جب تک کہ دو باقیں نہ ہوں۔

اسراف اور تکبیر۔ [صحیح البخاری، کتاب اللباس] مگر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ سب
باتیں جائز ہیں۔ ہم کوں ہیں جائز کونا جائز، حلال کو حرام کہنے والے۔ یہ باتیں جائز ہیں مگر
معیاری نہیں ہیں۔ معیار مطلوب حضور ﷺ متعین کر گئے۔ شینڈر رذ سادگی ہے۔ اعلیٰ ترین
چیز، قابلِ رشک چیز، قابلِ تقلید چیز سادگی ہے۔ جہاں تک اور جس حد تک میں اپنی زندگی
میں لانے کی کوشش کر سکوں، بس اس کیلئے مضبوط، قوی، تو انا، شعوری، مستحضر ایمان کی
ضرورت ہے۔ **اللَّهُمَّ زِينَا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ**: ”اے پور و دگار! ہمیں زینت ایمان سے
مزین کرو۔“ آمین!

جائزہ عمل:

- 1- کیا آپ نے یہ بات واقعی سمجھی ہے کہ سادگی کا تعلق دراصل ایمان سے ہے؟
- 2- ایمان کے بغیر سادگی، زندگی میں شامل نہیں ہو سکتی؟
- 3- کیا آپ نے اپنی زندگی پر غور کیا ہے کہ اس میں سادگی لانے کی ضرورت ہے، یا سادگی
لانی جاسکتی ہے؟
- 4- کیا آپ نے سادگی اپنانے کا ارادہ کر لیا ہے (نیت کر لی ہے)؟
- 5- سادگی اپنانے کا فیصلہ کب کریں گی؟
- 6- سادگی اختیار کب کریں گی؟ سال بعد اکل سے / آج سے؟
- 7- مجھے اپنی زندگی کے کس کس پہلو اور معاملے میں سادگی کو اپنانا ہے؟

.....

وہن کسے دور ہو؟

عَنْ ثُوَّابٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
 ”يُوشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعِيَ عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى
 الْأَكْلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا“ فَقَالَ قَائِلٌ: وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ
 يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: ”بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكُنُوكُمْ غُشَاءٌ
 كَغُشَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ
 الْمَهَابَةُ مِنْكُمْ وَلَيُقْدِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ“
 فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ: ”حُبُّ
 الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَّةُ الْمَوْتِ.“

[سنن أبي داود، كتاب السلامة، باب تداعى الأمم على الإسلام]

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”عنقریب (کافر) لوگ تمہارے خلاف جمع ہو جائیں گے جیسا کہ کھانے والے لوگ کھانے کے تھال پر جمع ہو جاتے ہیں“، ایک شخص نے دریافت کیا: ”کیا ان دونوں ہم تعداد میں کم ہوں گے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”(نہیں) بلکہ ان دونوں تمہاری تعداد زیادہ ہو گی لیکن تم سیلا ب کی جھاگ کی طرح ہو گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارے رعب اور بدبے کو نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔“ ایک شخص نے دریافت کیا: ”اے اللہ کے رسول! وہن کیا ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”دنیا سے محبت اور موت سے بیزاری۔“

معانی	الفاظ
قریب ہے	يُوشِكُ
تو میں	الْأَمْ
دعوت دیں	تَدَاعِي
کھانے والے لوگ	الْأِكْلَةُ
رکابی	قَصْعَتِهَا
اس دن	يَوْمَنِهِ
چماگ	غُثَاءُ
سیلا ب	السَّيْلُ
بنتہ وہ چھین لے گا	وَلَيَنْزِعَنَّ
تمہارے دشمن کے سینوں سے	مِنْ صُدُورِ عَدُوٍّ كُمْ
تمہارا رب	الْمَهَابَةُ مِنْكُمْ
اور البتہ ضرور ڈال دے گا	وَلَيَقْذِفُنَّ
تمہارے دلوں میں	فُلُوبِكُمْ
کمزوری	الْوَهْنُ
دنیا کی محبت	حُبُّ الدُّنْيَا
اور موت سے نفرت / ناپسندیدگی	وَكَراهِيَةُ الْمَوْتِ

کیا یہ وہی دور نہیں ہے جس کی پیشیں گوئی آپ ﷺ نے چودہ سو سال پہلے کروی تھی۔ آج دنیا بھر کی قومیں بھوکے بھیڑیوں کی مانند امت مسلمہ کے دستِ خوان پر امت کے بیٹوں، ماوں بچوں کو ہڑپ کرنے ٹوٹ نہیں پڑی ہیں۔ اور اپنے ساتھ آوازیں دے دے کر خود امت مسلمہ کے پاس بانوں کو باراہی ہیں کہ آؤ اس دستِ خوان پر تم بھی امت مسلمہ کا خون پینے میں ہمارے ساتھ ہم شریبی کا شرف حاصل کرو۔

امت پر یہ وقت کیوں کرآیا؟ اس کی بنیادی وجہ آپ ﷺ نے خُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمُمُوتِ بتائی ہے۔ امت نے دھوکا کھایا، اس دنیا کے بارے میں جہاں وہ رہ رہی ہے اس نے دنیا بنانے والے سے پوچھا ہی نہیں کہ یہ دنیا کس لیے بنائی؟ پوچھا ہوتا تو وہ بتاتا: إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِتَبْلُوغُهُمْ أَيُّهُمْ أَخْسَنُ عَمَلاً۔ [الکھف: ۱۸] اور اس نے یقیناً بتایا ہے لیکن ہم نے دنیا کے بنانے والے سے یہ سب باتیں نہیں سمجھیں، ہم نے تو دنیا کے بارے میں اپنا نقطہ نظر تھیک وہی بنایا جیسا ان لوگوں کا نقطہ نظر ہے جو دنیا کے بنانے والے کو سرے سے مانتے ہی نہیں کہ وہ ہادی و رہنماء ہے، لہذا مسلمہ نے بھی یہ سمجھ لیا کہ دنیا جس میں وہ آئے ہیں دارالخلد، دارالعيش ہے۔ اسی لیے تو ضروریاتِ زندگی سے آسائش زندگی اور آسائش زندگی سے تیغاتِ زندگی کی ایک دوڑ ہے جس میں سب انہادِ حند ایک دوسرے کو مات کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اس پر بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج ہم جو ذلیل و خوار ہوئے ہیں تو شاید مادی دوڑ میں پیچھے رہ جانے کے باعث لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پیچھے رہ جانے کی وجہ یہی مادیت کے سیالاب میں بہہ جانا ہے۔ حب الدنیا کا روگ ہے جو ہمیں کاث کھا گیا ہے۔ دنیا میں غرق ہو جانے نے کافر قوموں کے لیے ہمیں تزویہ بنایا ہے۔ مسلمان ذات و پستی میں کیوں ہے؟ مسلمان کافر کا تزویہ کیوں بن گیا ہے؟ اس کا سبب وہن ہے، یا ایک ایسی بیماری ہے جس کے علاج سے دنیا دار

تو بھاگتا ہی ہے مگر ”دیندار“ بھی تملکا جاتا ہے۔ اور علاج کے قریب نہیں آتا، آمادہ ہی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سر سے پاؤں تک دنیا میں ایسے ذوب گئے ہیں کہاب ہم اس سے نکنا چاہتے بھی نہیں۔ کوئی ایک عیش بھی تو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔

ہم نے ”آخرت“ کے بارے میں درس تودیے ہیں درس سختے بھی ہیں۔ مگر اب تک آخرت کو ایک ایسی حقیقت مانا نہیں ہے کہ اس کی خاطر دنیا کا کوئی نقصان مول لے لیں۔ ہاں اگر ہماری ساری چیکتی وکی رنگارنگ دنیا کے ساتھ آخرت مل جائے تو فہما لیکن اگر کبھی آخرت میں گھر بنانے کے لیے دنیا کی کسی بھی چیز سے ہاتھ اٹھانا پڑے۔ محرومیوں کا سامنا کرنا پڑے مال و جان کی قربانی دینا پڑے تو ایسی آخرت ہمیں نہیں چاہیے ہم سب کی اپنی اپنی دنیا ہے۔ ہم اپنی اپنی دنیا کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی دنیا سے پوچھتے ہیں کہ آخرت کے لیے کتنی گنجائش ہے؟ جب کہ حقیقت یہ ہے کہ آخرت ”خیر وَ أَبْقَى“ ہے تو پھر تو درست بات یہ ہے کہ ہمیں آخرت سے اجازت مانگنی چاہیے کہ دنیا کے لیے کتنی گنجائش نکلتی ہے؟ معلوم ہوا کہ ابھی تو ہمیں اپنے نقطہ نظر، زاویہ نگاہ کو درست کرنے پر محنت درکار ہے۔ بلندی پر چڑھنا ہو تو پہلے یہ تودیکھتے ہیں کہ اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں، تو اس وقت تو ہمیں اپنی توجہات اپنے نقطہ نظر اور ترجیحات کی درستگی پر توجہ مرکوز کرنی ہو گی۔

حدیث کی کتابوں میں جس طرح کتاب الایمان، کتاب الصلوٰۃ، کتاب الزکاة، کتاب الحج، کتاب البيوع اور کتاب الجهاد وغیرہ عنوانات ہوتے ہیں اسی طرح ایک عنوان کتاب الرفقہ بھی ہے۔ جس کے تحت وہ احادیث درج کی جاتی ہیں جس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ دل میں رقت اور گداز پیدا ہو دنیا سے والسلی کم ہو۔ آخرت کی فکر اور بڑھے، اس کا شوق ابھرے۔ حدیث کے ذخیرے میں سب سے زیادہ موثر اور زندگی کا رخ تبدیل کرنے کی سب سے زیادہ طاقت رکھنے والا حصہ بھی یہی ہے، لیکن دکھی یہ ہے کہ دنیٰ جماعتوں کے اندر بھی دنیا کی بے شہادی، بے قوتوں اور جنت و دوزخ کے تذکرے جس تسلسل اور تو اتر سے جس قوت سے ہونے چاہیے تھے، بہت کم ہیں کیونکہ وہ ہم ہیں جو یہ

کہتے نظر آتے ہیں بھی ایسے تذکروں سے تو پھر ڈپریشن ہوتا ہے یا یہ تم کیا تصوف کی طرف مائل ہوتے جا رہے ہو۔ اسلام نے ترک دنیا کا سابق کب ویا ہے؟ اور یوں اس بات کا حوالہ غرق دنیا کے سارے دروازوں کو چوپٹ کھول دینے کا جواز فراہم کرنے کو حاضر ہو جاتا ہے۔

یہ دنیا کے ساتھ تعلق، محبت، شوق اور انہاک جو اتنا سے بڑھ چکا ہے۔ اس نے لوگوں کو اس قابل نہیں چھوڑا ہے کہ دنیا کی تحقیر اور ندمت کے بارے میں جو کچھ اللہ اور اس کے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے وہ با تین آسانی سے سمجھ میں آ جائیں۔ وہ لوگ جو مسلمانوں کے رہنماء اور مصلح سمجھے جاتے ہیں۔ دنیا کی بے ثباتی اور بے قعی کے تذکرے کو بے تکلف رہبا نیت کی تبلیغ کر رہے ہیں۔

حضور ﷺ نے صحابہ کرام کی جس طرح سے تربیت کی ہے اور جس طرح سے ان کے دلوں سے دنیا کی محبت اٹھائی ہے اور جس طرح سے ان کے دلوں کو آخرت سے جوڑا ہے ہم دینی جماعتوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ محنت اس طرح سے کب کی ہے؟ ہم تو ہرے مان سے کہتے ہیں کہ کیوں ہم کسی سے کم ہیں؟ اور پھر واقعی اس دنیاداری میں تو ہم نے دنیا داروں کو بھی مات کر دیا، دنیادار تو اپنی دنیاداری کی وجہ سے بدنام ہوا اور ہم نے دینداری کے نام پر دنیا جمع کر کے خود کو دینداری میں چھپا لیا۔ اور یہ بھول گئے کہ یہ خد گون اللہ ﷺ آئی دنیا میں آمنوا و ما یَخْدُعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ [البقرة: ٩] ” یہ لوگ ہیں جو (اپنی دانست میں) اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں (لیکن حقیقت کیا ہے؟) کہ یہ دھوکا تو اپنے نفس کو دے رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔“

آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے صحابہ کی تربیت کس ڈھب پر کی۔ وہاں تو دل کو دنیا کی محبت سے نکالنا مطلوب نظر آتا ہے۔ خُب الدنیا کو کھرچ کھرچ کر نکالا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے زیر تربیت جو گروہ عظیم تیار ہوا وہ رہتا تو اس دنیا میں تھا مگر دل اس کا دوسرا سے جہاں آخرت میں اُنکا ہوا تھا اور چونکہ صحابہ کے دل میں آخرت سماں

ہوئی تھی، اس لیے ایسے بڑے بڑے اعمال حسنہ ان کے لیے آسان تھے، جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بے شک نگاہ کی بلندی ہی بلند تھی کا باعث ہنا کرتی ہے۔ چند لمحوں کے لیے کسی۔ آئیے ہم بھی خود کوشوری طور پر حضور ﷺ کی محفل میں لے جاتے ہیں۔

حضرت مستور و بن شداد رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ کہتے سننا! کیا جو بات مستور و بن شداد رضی اللہ عنہما نے سنی ہے آپ بھی سنیں گے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور ﷺ کی بات سننے کا مطلب کیا ہے؟ یہ میں بات اس لیے کہہ رہی ہوں کہ مستور و بن شداد تو جانتے تھے کہ حضور ﷺ کی بات سننا کس کو کہتے ہیں۔ ہاں تو سنیے کہ حضور ﷺ فرم رہے ہیں کہ دنیا کی مثال آخوت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی دریا میں ڈال کر نکالے اور پھر دیکھے کہ پانی کی کتنی مقدار اس میں لگ کر آئی ہے۔“

[مسلم: ۲۸۵۸]

اب آئیے ہم خود سے پوچھیں کہ کیا نسبت ہے؟ پانی کی اس مقدار کی جوانگی پر رکھا ہے دریا کی روانی کے مقابلے میں۔ تو پھر کیا دنیا جو ساتھ پر لگے پانی کی ایک بوندھی کے برائی ہے اس طرف توجہ کا شوق انہاں کو اور اس کے لیے مختوق کا یہی تناسب ہونا چاہیے؟ کیا حقیقت یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کو آخوت جتنی اہمیت اور آخوت کو دنیا جتنی اہمیت دے رہے ہیں؟ تو کیا ہم حضور ﷺ کے سچے پرودا کار ہیں؟

حضور ﷺ کے ساتھ کچھ لوگ ہیں جو ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، کیا آپ کوشوق ہے کہ آپ بھی حضور ﷺ کے ساتھ اکٹھے کہیں سے گزر رہے ہوں تو پھر آپ تصور کر لیجیے کہ آپ بھی حضور ﷺ کے ہمراہ ہیں۔ آپ ﷺ رک رکتے ہیں۔ آپ بھی رک جائیے، رستہ میں بکری کا ایک کن کٹا پچھہ پڑا ہے جو کہ مراد ہوا ہے۔

گرد و پیش کا پیشاہدہ کمزور بھی ہوتا اب چونکہ حضور ﷺ متوجہ کر رہے ہیں تو توجہ

دیجئے۔ فرماتے ہیں: ”تم میں سے کوئی اس مرے ہوئے بچے کو صرف ایک درہم میں خریدنا پسند نہیں پسند کرے گا؟“ اس کے جواب میں صحابہ نے کہا: ہم تو اسے کسی قیمت پر بھی خریدنا پسند نہیں کریں گے (آپ بھی تو یہی کہیں گے تا)

بِاَبَسِ اَنْتُ وَ اَمِي يَا رَسُولَ اللَّهِ اَفْلَكُ وَ نَظَرُكِ تَرْبِيَتْ كَ كَوَيِّيْ مَوْقِعِ اِيْسَانِيْنِ كَرْ
ہمارے مریٰ نے ہمیں کچھ سکھایا شہ ہو۔ آپ ﷺ فرماتے ہیں: فَوَاللَّهِ لَلَّهُنَّا اللَّهُ كَيْ قَمْ
یہ دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ذلیل اور بے قیمت ہے، جتنا ذلیل اور بے قیمت
تمہارے نزدیک یہ مردار بچہ ہے۔ [صحیح مسلم]

ابھی ابھی تو ہم نے بھی کہا تھا کہ اس مردار کن کٹے بکری کے بچے کو کوئی بھی کسی قیمت
لیتا پسند نہیں کرے گا لیکن کیا یہ بچ نہیں ہے کہ اس دنیا کو جو اس کن کٹے مردار بکری کے بچے
سے کہیں زیادہ ذلیل اور بے وقت ہے ہم نے اسے صرف پسند ہی نہیں کیا ہے بلکہ اس کی
محبت میں ہم دیوانہ وار آگے سے آگے ہڑھ رہے ہیں۔ دوسروں کو درس دینے سے پہلے
آئیے خود کو بھائیں، اپنے دل کو سمجھائیں: تم کتنے نادان ہو۔ دل آیا تو کس پر بکری کے کن
کٹے مردار بچے پر؟ اچھا تو تمہارا دل اتنی گھٹیا اور ذلیل چیز سے محبت کرتا ہے؟

یا پھر اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اپنی سمجھ اور فراست و فرزانگی کا حال معلوم کر
لیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت ایک چھر کے پر کے
برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر منکر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ [ترمذی] سوال یہ ہے کہ جو چیز اللہ کی
نظر میں چھر کے برابر بھی وقت نہیں رکھتی وہ میرے اور آپ کے قلب و نگاہ میں سماں ہوتی
کیوں ہو؟ جب دنیا چھر کے پر کے برابر بھی نہیں تو کیا اس چھر کے پر کے گم ہو جانے کا غم
پہاڑ جیسا ہو سکتا ہے؟ اور کیا چھر کا پرل جانے کی ایسی خوشی کو اس پر پھولے نہ سایا جائے اور
پاؤں زمین پر نہ نکل سکیں؟ ہماری خوشیوں کا عالم، اللہ کی پناہ۔ چھر کا پرل جائے، یعنی دنیا

مل جائے، تو اس پر اتنی خوشیاں مناتے ہیں گویا کہ کوئی دامنِ سلطنت ہے جس کی فتح کا جشن ہو رہا ہے۔

اور کیا پھر کے پر سے محرومی ایسے بڑے صدمہ کی بات ہے جس سے مذہل ہوئے
جاری ہے ہیں۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ احادیث بھی ہم نے صرف سنانے کے لیے رکھی
ہیں۔ حضور ﷺ کی ان باتوں کو مانا نہیں ہے۔ مانا ہوتا تو دنیا کی خوشی اور غم ہماری نگاہ میں
کوئی تحقیقت نہ رکھتے۔ صحابہ کا حال ہرگز ہرگز ایسا نہ تھا ان کے دلوں میں دنیا واقعی پھر کے
پر کے برابر بھی وقعت نہیں رکھتی تھی۔ تبھی توجہ ابو دحداعؓ نے امداد حجاج کو پکارا، کہ نکل آؤ
گھر سے یہ گھر میں نے اللہ کو قرض دے دیا ہے، تو وہ جھٹ سے نکل آئیں، لمحہ بھر کے
توقف کے بغیر صرف وہی انسان اس باغ سے دستبردار ہو سکتا ہے جس کی نگاہ میں یہ باغ
پھر کے پر کے برابر بھی وقعت نہیں رکھتا۔

اور یہ بات تو ہم سننے کو بھی تیار نہیں ہیں لیکن سننا پڑے گی اس لیے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر پاہند ہیں کہ آپ ﷺ کی بات سنیں گے اور آپ ﷺ کی بات مانیں گے بھی۔ ابو ہریرہ رض کی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

أَلَا إِنَّ الَّذِي مَلَكَ عَوْنَةً مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذُكْرُ اللَّهِ وَمَا وَاللهُ أَوْ عَالِمٌ أَوْ

مُتَعَلِّمٌ . [سن الترمذى، حسن]

”خبردار دنیا یقیناً ملعون ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب پر اللہ کی پھٹکار ہے سوائے اللہ کی یاد کے اور ان چیزوں کے جن سے اللہ کی خشنودی مطلوب ہو اور عالم اور حکوم

^{۲۲} [ترمذی، ابواب الزهد: ۲۳۲۲]

ہمیں سوچنا چاہیے اور بار بار سوچنا چاہیے کہ وہ مال کس کام کا ہے جونہ صرف یہ کہ آخرت میں گھر "تسکن طیبۃ" نہ دلوسا کا بلکہ "ماوہم جہنم و بئس المصیر" (ان

کامنگ کانا تو جہنم ہے اور وہ بہت بُرَّ المکان ہے) (آل عمران: ۱۶۲) کا باعث ہے۔
 وہ عزت و شہرت ملعون ہے، جو داعی اور ابدی رسائیوں کا باعث ہے۔ وہ مقام مرتبہ
 جاہ و جلال اعلیٰ پوزیشن منصب ملعون نہیں تو کیا ہے جو ہمیشہ کی رسائیوں کو مقدر کر دے۔
 ”چیو اور مزے کرو“ کے اس لکھپر اللہ کی پھنکار کے بھڑکتی، پھنکاریں مارتی، شعلہ زن جہنم میں
 جھلنے کا باعث ہے۔ یہاں یہ بات ملحوظ و تینی چاہیے کہ قرآن و حدیث میں جس دنیا کی
 نعمت کی گئی ہے۔ وہ آخرت کے مقابل والی دنیا ہے۔ حب دنیا سے مراد دنیا کی وہ محبت جو
 آخرت کی کامیابی کے لیے کر کر سنا بھلا دے۔

حضرت ابو موسیٰ جیلیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص دنیا کو اپنا
 محبوب و مطلوب بنائے گا وہ اپنی آخرت کا ضرور نقصان کرے گا اور جو کوئی آخرت کو محبوب
 بنائے گا وہ اپنی دنیا کا ضرور نقصان کرے گا۔ اپس (جب دنیا و آخرت میں سے ایک کو محبوب
 بنانے سے دوسرے کا نقصان برداشت کرنا لازم ہے۔) تو تم اس چیز کو جو باتی رہنے والی
 ہے (یعنی آخرت) اس چیز پر ترجیح دو جو قہا ہو جانے والی ہے (یعنی دنیا)۔ [مسند احمد]

آپ کے پاس ایک چوائیں یہ ہے کہ ایک ہی رات ہے بس صرف چند گھنٹوں کی رات
 اس میں آپ کے لیے ہر اس نجت کا اہتمام کر دیا جائے گا جو آپ کے تصور میں ہے یادہ بھی
 جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ مگر جو نبی صحیح سورج طلوع ہو گا۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ
 میں دھیل دیا جائے گا۔ دوسری چوائیں یہ ہو کہ ایک ہی رات ہے بس صرف چند گھنٹوں کی
 رات ہر طرح کی سختیاں، جسمانی وہنی قلبی اذیتیں، بلا مبالغہ کا نٹوں کا بستر، ہر طرح کا خوف و
 خطرہ۔ ہر طرح کا دکھ اور اذیت لیکن جو نبی صحیح سورج طلوع ہو گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راحتوں
 اور نعمتوں سے نوازے جاؤ گے اسی خوشیاں مقدار ہوں گی جو بھی ختم نہ ہوں۔ بولو! کیا
 اختیاب کر دے گے؟ سب کہیں گے۔ دوسری رات اگرچہ دکھ بھری شدائد سے نہ رات ہے مگر

ہمیشہ کے عیش اور مزدوں کی خاطر ایک رات کی سختی کیا معنی رکھتی ہے۔ تو دنیا آختر کے مقابلہ میں ایک رات بھی نہیں ہے۔ عَشْيَةً أَوْضَلُهَا۔ ایک رات یا اس کا بھی پھر۔ یوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ۔ دن یا دن کا بھی کچھ حصہ۔۔۔ کاش کہ ہم نے یہ بات سمجھ لی ہوتی یا اب بھی ہم سمجھ جائیں۔

اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر قوت تیز، قوت تجزیہ، قوت انتخاب، قوتِ فیصلہ رکھی ہے اسی کا تو امتحان ہے۔ **لَيَسْلُوْكُمْ فِيْمَا اتَّاْكُمْ** [السائدہ: ۴۸] "ما کروہ تمہیں آزمائے ان چیزوں کے بارے میں جو کچھ خواص نہ تمہیں دیا ہے۔" کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو فطرت بالغ پسند نہیں بنایا ہے؟ کیا آپ کی طبع میں نقصان سے بھاگنے کا میلان نہیں رکھا ہے؟ کیا آپ کی فطرت میں "ہے جتو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں؟" موجود نہیں ہے، انہی فطری داعیوں اور انہی فطری قوتوں کے استعمال کا آپ امتحان دے رہے ہیں۔ یہ بات تو نہیں بچے کی فطرت میں بھی ہے۔ ماں جب روٹی پکانے بیٹھی تو سب بچوں نے مل کر شور چاہیا۔ پہلی روٹی میری، ماں نے کہا: جو پہلے لے گا اسے خشک روٹی پکا کر دوں گی اور جو بعد میں لے گا اسے کھی والی روٹی پکا کر دوں گی۔ اب ہر بچے کا جواب ایک ہی تھا۔ مجھے پہلی روٹی نہیں چاہیے۔ بس اسی فطرت، اسی بینادی سمجھ اور عقل کا امتحان ہے دنیا تو متاع قلیل ہے۔

وَالآخِرَةُ خَيْرٌ أَبْقَى۔ مَرْأَةُ إِنْسَانٍ هَلْقَةُ عَقْلِ نَسْكَنَةٍ كَيْا

کیا ہے تو نے متاع غرور کا سووا

حضرت قادہ بن نعمان رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو دنیا سے اسے اس طرح پر ہیز کرتا ہے جس طرح تم اپنے مریض کو پانی سے پر ہیز کراتے ہو (جب کہ اسے پانی سے نقصان ہوتا ہو)۔" [سنن الترمذی، صحیح] آپ نے دیکھا! دنیا سے بچانا اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ وہ اپنے محبوب بندوں کو دنیا اور دنیا کے دھندوں میں الجھاتا ہی نہیں۔ حضور ﷺ کی اسی تربیت کا فیضان تھا کہ

صحابہ کرام دنیا آنے پر روایا کرتے تھے۔ جب کہ ہم دنیا جانے پر روتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رض فرماتے ہیں: حضرت عمر رض نے میرے پاس ایک آدمی بلانے کے لیے بھیجا۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب دروازے کے قریب پہنچا تو میں نے حضرت عمر رض کے زور زور سے رونے کی آواز سنی۔ میں نے گھبرا کر کہا: اَنَا لِلّهِ وَإِنَّ
إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ کی قسم! امیر المؤمنین کو کوئی زبردست حادثہ پیش آیا ہے۔ جس کی وجہ سے آپ اتنی زور زور سے رورہے ہیں۔ میں اندر آیا، آپ کا کندھا پکڑ کر تسلی دی کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ اس پر حضرت عمر رض کہنے لگے: پریشان ہونے کی بات کیوں نہیں؟ پریشان ہونے کی بہت بڑی بات ہے۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر دروازے کے اندر لے گئے۔ میں نے وہاں جا کر دیکھا کہ اوپر نیچے بہت سے تھیلے رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رض کہنے لگے: ”اب خطاب کی اولاد کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو میرے دونوں ساتھیوں یعنی حضور ﷺ اور ابو بکر صدیق رض کو بھی یہی مال دیتے۔ اور یہ دونوں اسے خرچ کرنے میں جو طریقہ اختیار کرتے میں بھی اسے اختیار کرتا۔“

اور ابن عباس رض کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رض نے کہا: ”اب اللہ ہی جانتا ہے کہ مجھے یہ مال خیر کے لیے دیا جا رہا ہے یا شر کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ اور ابو بکر رض سے یہ مال اس وجہ سے دونوں ساتھیوں رکھا تھا کہ ان دونوں کے ساتھ شکار ارادہ تھا اور مجھے اس وجہ سے نہیں دیا کہ میرے ساتھ خیر کا ارادہ ہے۔“

بس صحابہ اور ہم میں یہ بینا دی فرق ہے۔ ہم تو مال کے آنے کو کہتے ہیں فلاں پر اللہ کا فضل ہوا ہے جی۔ هذا من فضل ربی۔ وہاں تو کم و بیش سارے صحابہ رض کا حال ایسا ہی تھا۔ حضرت سعید بن عامر رض جو حفص کے گورنر تھے۔ انتہائی فقر کی حالت تھی۔ حضرت عمر رض نے کچھ پیسے انہیں سمجھے۔ جیسے ہی انہیں معلوم ہوا بے اختیار ان اللہ و انہیں

راجعون پڑھا۔ الہیہ کہنے لگیں: کیا امیر المؤمنین فوت ہو گئے ہیں؟ کہنے لگے: اس سے بھی بڑا حادثہ ہوا ہے۔ دنیا نے ہمارے گھر کا رخ کر لیا ہے۔ اجازت دو تو اللہ کے راستے میں تمام مال دے دوں اور اسی وقت مجاہدین کے لشکر کے لیے تمام مال بھجو اک آنحضرت کے لیے سب محفوظ کر لیا۔ اور اب یہ سلمان فارسی رض ہیں۔ جب انہیں ٹھکانہ بنانے پر مجبور کیا گیا تو اس شرط کے ساتھ مانے کہ صرف اتنی جگہ کہ کھڑا ہوں تو سر لکرائے اور لیبوں تو پاؤں لکرائیں۔ اس کلیا میں موت آ رہی ہے۔ مشکیزہ، لاٹھی اور کبل گل اٹا شہ ہے۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ عیادت کرنے والے پوچھتے ہیں: آپ کیوں رور ہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دنیا کے سانپ جو جمع کر رکھے ہیں۔ حضور ﷺ کو کیا منہ و کھاؤں گا؟ تو کیا حضور ﷺ کو منہ صرف سلمان فارسی رض کو دکھانا ہے۔ ہمیں کیا نہیں دکھانا؟ حضرت عبد اللہ بن عمر رض نے ہم خفرا میا کرتے: إِذَا أَنْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصُّبَاحَ، فَإِذَا أَنْبَغَتَ فَلَا تَنْتَظِرِ
الْمَسَاءَ "یعنی جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو اور جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو"۔ [بخاری، کتاب الزهد: ۲۴۱۶]

صحابہ کرام کی عملی زندگی حقیقت میں ایسی تھی۔ یہ حضرت معاذ بن جبل رض ہیں، حضور ان کے پاس آئے۔ پوچھا صبح کس حال میں کی؟ کہنے لگے: حالِ ایمان میں کی ہے۔ آپ رض نے فرمایا: جانتے ہو ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ تم نے جو کچھ کہا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس پر معاذ رض کہنے لگے: جب بھی صبح ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں شام نہیں کر سکوں گا اور جب شام ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب میں صبح نہیں کر سکوں گا۔ اور جب بھی قدم اٹھاتا ہوں تو سمجھتا ہوں کہ اب دوسرا قدم نہیں اٹھا سکوں گا۔ گویا میں امتلوں کو دیکھ رہا ہوں جو گھنون کے بل بیٹھی ہیں اور انہیں ان کے اعمال نامے کی طرف بلا یا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ ان کے نبی اور وہ بت بھی ہیں جنہیں وہ پوچھتے تھے اور گویا کہ میں

جہنم کی سزا اور جنت کی جزاد کیھرہا ہوں۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: تم نے ایمان کی حقیقت کو پالیا۔

آخرت پر ایمان کا دعویٰ تو ہم سب کرتے ہیں لیکن کیا ہماری محییں اس کیفیت میں ہو رہی ہیں؟ اگر میں یہ سمجھ کر صحیح کروں کہ اب شام نہیں ہو گی تو کیا وہ صحیح میں بیکار، فضول، لایعنی، بے مصرف گفتگوؤں اور کاموں میں گزار سکتی ہوں؟ جو یہ سمجھ رہا ہو کہ اب صحیح نہیں ہو گی۔ وہ اس شام اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے؟

یہی حال حارث بن مالک ﷺ کا ہے۔ حسن مسجد میں آرام کر رہے ہیں۔ حضور ﷺ نے پاؤں سے ہلا کر اٹھایا ہے۔ حارث! تم نے کس حالت میں صحیح کی؟ کہنے لگے حالت ایمان میں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ہربات کی ایک حقیقت ہوتی ہے جو بات تم کرنے ہے وہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ حارث کہنے لگے: میں نے اپنے آپ کو دنیا سے ہٹالا یا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں اپنے رب کا عرش دیکھ رہا ہوں۔ جنت والوں کو جنت میں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اور جہنم والوں کو ایک دوسرے پر برستے دیکھ رہا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: "اللہ نے تمہارے دل کو ایمان سے بھر دیا ہے تم نے ایمان کو پیچان لیا ہے اب اس پر کپے رہنا"۔ اللہ اور رسول ﷺ کی باتوں کو پلے سے باندھنے والوں کا یہی حال تھا۔

عمر بن عبد العزیز خلیفہ راشد ایک روز رات جب گھر پلٹے تو دن بھر کی مصروفیات سے چور چورتھے۔ ایک چھوٹی سی امانت تھی جسے بیت المال میں جمع کرانا تھا، کہا کہ صحیح اسے بیت المال میں جمع کر ادول گا ان شاء اللہ! بیٹے نے کہا: آپ کو یقین ہے کہ صحیح ہو گی؟ اسی وقت اٹھئے اور وہ امانت بیت المال میں جمع کر ادی۔

موت کی یاد، دنیا کے لیکھت ختم ہو جانے پر ملکیں کامل، یہ یقین کتنا قوت بخش ہے۔

کیسی زبردست طاقت فراہم کرتا ہے۔ کیا حضور ﷺ کے یہ الفاظ آپ تک نہیں پہنچے؟ ”دنیا و مبدم چلی جا رہی ہے اور آخرت اوہر سے چلی آ رہی ہے اور ان دونوں کے پہنچے ہیں (یعنی انسانوں میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو دنیا سے ولیٰ ہیں اور بُشَّی رکھتے ہیں جیسی دُشَّی بچوں کو اپنی ماں سے ہوتی ہے اور کچھ وہ ہیں، جن کی اسکی عیٰ و بُشَّی آخرت سے ہے) بس تم اَبْنَاءُ الدُّنْيَا نَهْ بِنُوا، اَبْنَاءُ الْآخِرَةِ بِنُونَ۔ کل تم یہاں سے کوچ کر کے آخرت میں پہنچ جانے والے ہو۔ وہاں کوئی عمل نہیں ہو گا بلکہ ہو گا۔“ [شعب الايمان للبيهقي]

حضور پاک ﷺ نے کیسے کیسے دنیا سے ہمارا دل اٹھایا ہے۔ **تَعِيسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهُمِ**۔ [صحیح بخاری: ۶۴۲۵] ”ہلاکت ہو دینار کے بندے کی اور درہم (پیے) کے بندے کی۔“

اور پھر کہیں یوں، جیسا کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، کہ آپ ﷺ نے فرمایا: مالی وللدنیا مجھے دنیا سے کیا مطلب؟ وَمَا آتَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَّأَبْ اسْتَظَلَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ثُمَّ رَأَخَ وَتَرَكَهَا۔ اور میں دنیا میں صرف ایک سوار ہوں جو درخت کے سامنے میں ٹھہرے پھر اس کو چھوڑ کر جل پڑے۔ [سنن ترمذی: ۲۵۶۷] حضور ﷺ کو تو دنیا سے کچھ مطلب نہ تھا۔ آپ ﷺ کو تو دنیا سے کچھ نہ لیتا تھا۔ لیکن ہمارے لیے تو دنیا ہی دنیا سب کچھ ہے۔ ہمیں تو دنیا ہی میں سب کچھ سمجھنا ہے۔ سوچ، فکر، نقطہ نظر، زادیہ نگاہ، ترجیحات، عمل میں یہ کیسا تضاد ہے، یہ کیسی دوری ہے، اس فاصلے کو کیسے کم کریں۔ آئیے نبی کریم ﷺ کے کلام کی صحبت اختیار کریں۔ صبح و شام آپ ﷺ کے کوچے میں جائیں۔ آپ ﷺ کی محفلوں میں شریک ہوں۔ امہات المؤمنین، آپ ﷺ کے صحابہ کرام اور صحابیات مبشرات کی بستیوں کا چکر لگاتے رہیں۔

”وَهُنَّ“، ”حُبُ الدُّنْيَا“ کا اعلان تھی ہے۔ آخرت کے لیے یکسوئی پیدا کریں۔

آخرت کے پچے طلبگاروں سے دوستی کریں۔ جب دل میں حب دنیا کی جگہ حب الآخرۃ گھر کرے گی تو آپ سب کوختن من و من اللہ کی خاطر لگانے میں خوشی محسوس کریں گے۔

جہاد فی سبیل اللہ کے راستے سے گریز کے "عذراتِ ثمانیہ" جو قرآن پاک نے سورۃ التوبۃ میں آیت نمبر 24 میں بیان کیے ہیں۔ سب کے سب حب دنیا ہی کے تو ذمیل میں آتے ہیں۔ تمہارے باپ اور تمہارے، بیٹے، تمہارے بھائی بند، تمہاری بیویاں، تمہارے عزیز و اقارب، تمہارے وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں اور تمہارے چلتے کامیاب کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز ہیں تو پھر انتظار کرو۔ یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے۔

اس ایک ہی آیت میں نہایت لطیف نفیاتی ترتیب کے ساتھ تمام محظوظ مرغوباتِ نفس کی ایک فہرست دکھائی گئی ہے جسے سامنے دیکھ کر انسان ضعیف کی فطرت لذاتِ دنیا کی طرف کھینچتی ہے۔ قرآن پاک نے چونکہ اس کی نظریں بلند افق پر مرکوز کر دی ہیں اور جب دنیا کی جگہ کراہیۃ الدنیا کے تصورات میں جماؤ پیدا کر دیا ہے، اس لیے وہ بسولت دنیا سے اپنا دامن چھڑانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے تربیت پا کر اس ضعیف انسان کے اندر جو حاضر و شہود پر بچھتا تھا، اب اس میں اتنی صلاحیت اور اتنی طاقت آگئی ہے کہ وہ حاضر و موجود دنیا سے لاتعلقی برت کر تمام لذاتِ ارض سے دستبردار ہو جاتا ہے۔

وَهُنَّ كُلُّ شَرِيكٍ مِّنْ جُو دُو سَرَاكِتَهُ آپ نے بیان فرمایا وہ "کراہیۃ الموت" ہے، موت سے دور بھاگنا۔ حالانکہ "أَيْنَ الْمَقْرُورُ؟ كُلُّ لَا وَرَزْ" ایک ایسی حقیقت کا سامنا نہ

کرنا جو شد نی ہے۔ اُٹل ہے، اس سے بڑی نادانی اور کیا ہے۔ ہر وقت اسی فکر میں گھلنے کے جان کو کیسے بچایا جائے جب کہ جان تو جانی ہی ہے۔ ایمان ہاتھ سے جاتا ہے جائے، پر جان نہ جائے۔

اممِ مسلمہ کے ہر فرد کی اس کمزوری کی اصل بنیادی وجہ کرہیہ الموت ہے۔ اسی لیے تو پوری امت بزدل، ڈرپوک، بے حوصلہ، مضخل، ہر طاقت سے خالف اور تنون الہ کافروں کے لیے نہیں ہوئی ہے۔

ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات

وہن کا مقناد طلب شہادت ہے۔ کرہیہ الموت کی جگہ جب اس امت کا فرد فرد شوقی شہادت سے روشناس ہو جائے گا تو پھر امت کا ہر جواں، ہر بچہ، ہر بزرگ دشمنوں کے مقابل میں کھڑے ہونے کی جرأت و ہمت اور حوصلہ پائے گا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ کرہیہ الموت کی جگہ شوقی شہادت اپنے سینوں میں پیدا کیا جائے کہ یہ وہن کا علاج ہے۔

شوقی شہادت ہماری دینی روایات کا ایک حصہ ہے۔ ہمارے انبیاء کرام، حضور سرور کائنات ﷺ، ہمارے صحابہ کرام، ہمارے ائمہ کرام، ہمارے سلف صالحین کی سبی سنت ہے۔ اس سنت کو امت میں پھر سے زندہ کرنے کی کوشش کریں کیونکہ اللہ کے دشمن جس چیز سے سب سے زیادہ خوف کھاتے ہیں وہ مسلمانوں کا شوقی شہادت ہے۔ کفار کی کراس بات پر ثوٹی ہے کہ جاہدین موت سے دیوانہ وار محبت کرتے ہیں۔ اس مقابل قوت کے مقابلہ میں وہ کیسے ٹھہریں کہ یہاں زندگی سے محبت ہے، وہاں موت سے محبت ہے۔

اللہ تعالیٰ کی کتاب پاک نے اور حضور ﷺ کے ارشادات مبارکہ نے اللہ کی راہ میں موت سے محبت دل میں بخواہی ہے کہ اس سے ہمت، طاقت، عزم، ارادہ، قوت، شجاعت،

دلیری، تن من دھن کی ساری قربانیاں دینے کا حوصلہ بیدار ہو، امتحان کا وہی دور ہو، تبھی بندہ مومن کا سروسامان حرب ہے وہ کرہیہ الدنیا اور حرب الموت فی سبیل اللہ سے لبریز ہوتا ہے۔ آج انہی اسباق کو پھر سے تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کی متاع قلیل سے مکمل طور پر دل اٹھایتے کے بعد آئے اب اس دل میں شہادت کی طلب پیدا کریں۔

”حضور ﷺ آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں۔ جو نعمت عظیٰ حضور آپ کے لیے لائے ہیں وہ قرآن پاک ہے۔ آپ حضورؐ سے وہ نعمت وصول کریں گی؟ قبول کریں گی؟ یہ دونہ بیادی سوال ہیں جو پہلے آپ خود سے کر لیں اور اب آپ ویکھیں کہ نعمت قرآن کھلی تو کیا خوشخبری ملی؟ خوشخبری حیات جادو اس کی ہے:

وَلَا تَفُولُوا إِلَمْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتٌ بِلْ أَحْيَاءٌ وَلِكُنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ [البقرة: ۱۵۴]

”بل احیاء“... یہ مقام بلند آپ کو چاہیے۔ کہ آپ کی زندگی میں موت آئے ہی نہیں۔ آپ کی زندگی حیات جادو اس بن جائے۔ یہ اپنے دل سے پوچھیں، اس دل سے جو فطرت موت سے بھاگتا ہے۔ اس کا تذکرہ بھی سننا گوارہ نہیں۔ اسے ایک ایسی موت سے آشنا کروایا گیا جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ منع کر دیا گیا، روک دیا گیا۔ خبردار اللہ کے دین کی سر بلندی کی خاطر، باطل کی قوتوں سے لڑتے لڑتے، جو اس حیاتہ مستعار سے گزر جائے، اسے تم مردہ نہ کہو۔ ”بل احیاء“۔ بات تو صرف اتنی ہے کہ تم اس حقیقت کا ادراک نہیں کر رہے ہو۔ اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تمہارے بھائی جنگ احمد کے دن شہید کیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو بزر پرندوں کے پیٹ میں رکھ دیا۔ وہ جنت کی نہروں پر آتی ہیں اور اس کے میوے کھاتی ہیں اور سونے کی قدیلوں میں بسیرا کرتی ہیں، جو عرش کے سامنے میں لگی ہوئی ہیں پس جب ان

روحوں نے اپنے کھانے اور اپنے پینے اور اپنے سونے کی خوشی حاصل کی۔ تو انہوں نے کہا کہ کون ہے جو ہمارے بھائیوں کو ہماری طرف سے پیغام پہنچائے کہ ہم بہشت میں زندہ ہیں اور ہمیں رزق دیا جاتا ہے تاکہ وہ جہاد سے بے رخصت نہ کریں، اور جنگ کے وقت چیچے نہ ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کی طرف سے یہ پیغام ان تک پہنچاؤں گا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائیں۔ [ابوداؤد]

وَ لَا تَخْسِبُنَّ الَّذِينَ قُتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَالًا طَبْلَ أَخْيَاءَ عِنْدَ رَبِّهِمْ
يُرَزَّقُونَ . فَرِجِينَ بِمَا أَتَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ يَشْبَهُرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ
مَنْ خَلَفُهُمْ أَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَخْزَنُونَ . يَشْبَهُرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنْ اللَّهِ
وَ فَضْلٍ وَ أَنَّ اللَّهَ لَا يَضْيِغُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ . [آل عمران: ۱۶۰ - ۱۷۱]

”جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں ہرگز مردہ گمان نہ کرو (انہیں مردہ نہ سمجھو) وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش دخشم ہیں اور مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی دہاں نہیں پہنچے ہیں۔ ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں ہے۔ وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں و فرحاں ہیں اور انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔“

نہ صرف یہ کہ مردہ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں تو ہرگز ہرگز یہ بات برداشت نہیں کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی انہیں مردہ گمان بھی کرے۔ تمہارے خیال میں تمہاری سوچ میں، تمہارے نقطہ نظر کے مطابق اگر وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تو اس کا نقصان ہوا۔ اس نے یونہی جان جو کھوں میں ڈالی۔ خواہ مخواہ جوانی ختم کر دی۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی۔ ”ولَا تَحْسِبُنَّ“ تمہاری گفتگو کے میں پر دہ تمہارے ان وسوسوں اور خیالات کا وہ کون سا

گزران ہے جو ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوْسِوْمُ بِهِ نَفْسُهُ۔ لہذا غلط سوچ پر، غلط گمان پر بھی قدغن لگائی ہے۔

جنہیں موت آتی ہے ان کا رزق تو واقعی بند ہو جاتا ہے۔ مگر اللہ کی خاطر فرقے لڑنے بھڑنے والوں کو چونکہ موت آتی ہے نہیں ہے۔ بَلْ أَخْيَاءُ اَسْ لِيْ وَهِ عَنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزُقُونَ اپنے رب کے ہاں رزق پار ہے ہیں۔

جنہیں موت آجائی ہے پھر ان کا اپنے بچپنوں کے ساتھ پیغام رسانی کا سلسلہ تو بند ہو جاتا ہے لیکن یہ اللہ کے راستے میں کٹ مرنے والے شہداء کی امتیازی شان ہے کہ وہ مردہ نہیں، زندہ ہیں۔ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں۔ انہیں رزق مل رہا ہے۔ شہداء اللہ کی بخشش اور رزق کا فرحت و سرت کے ساتھ استقبال کرتے ہیں۔ وہ اپنے بعد میں رہ جانے والی مسلم جماعت سے غیر متعلق نہیں ہوتے۔ ان کے روابط ان سے منقطع نہیں ہوئے ہیں۔ پیغام رسانی کا سلسلہ روایا ہے۔ وہ مردہ کب ہیں، وہ زندہ ہیں۔ وہ پیچھے رہ جانے والوں کو message بھیج رہے ہیں۔ message کی ذمہ داری خود رب کریم نے اٹھائی ہے، پیغام بھی ہے۔ ڈٹے رہو، جسے رہو اللہ کی راہ میں تم بھی جان دو گے تو تمہارے بھی ایسے عیش شروع ہو جائیں گے۔ اپنے انعام خیر کی خبروں سے انہیں شاداں و فرحاں رکھتے ہیں اور یوں ان کی ثابت قدمی کا سامان بھی کرتے ہیں۔ طلب شہادت کے لیے اس سے زیادہ پیاری بات اور کیا ہوگی اور یوں کراہیۃ الموت، طلب الشہادۃ میں ڈھلن کر زبردست قوت و شجاعت کا باعث بنتی رہی ہے۔

حضرت انس بن مالک رض سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جو شخص جنت میں جاتا ہے وہ دنیا میں واپس آنا بھی پسند نہیں کرتا، خواہ اسے روئے زمین کی ساری دولت دے دی جائے، البتہ شہید دنیا میں واپس آنا چاہتا ہے اور شہادت کے عوض اسے جو عزت

حاصل ہوتی ہے اس کی بنا پر چاہتا ہے کہ دس بار اللہ کی راہ میں شہید ہو۔ [صحیح بخاری، کتاب الجہاد: ۲۷۹۵]

حضرت مقدم بن معدی کربلہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: شہید کے لیے اللہ کے پاس چھ انعامات ہیں:

۱۔ شہید ہوتے ہی اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور جنت میں اسے (شہادت کے وقت ہی) اس کا مقام دکھادیا جاتا ہے۔

۲۔ عذاب قبر سے اسے محفوظ رکھا جائے گا۔

۳۔ قیامت کے روز) بڑی گہرا ہٹ سے اسے محفوظ رکھا جائے گا۔

۴۔ اس کے سر پر عزت کا ایسا تاج رکھا جائے گا جس میں لگا ہوا ایک یاقوت دنیا و مفہما سے زیادہ قیمتی ہوگا۔

۵۔ (جنت میں) اس کا نکاح بہتر (۲۷) موٹی آنکھوں والی حوروں سے کیا جائے گا۔

۶۔ اور وہ اپنے ستر (۰۷) اعزہ و اقارب کی سفارش کر سکے گا۔ [ترمذی، صحیح: ۱۶۶۷]

حضرت سرہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آج رات میں نے دو آدمیوں کو خواب میں دیکھا، وہ میرے پاس آئے اور مجھے درخت پر چڑھا لے گئے اور مجھے ایک ایسے گھر میں داخل کیا جو نہایت خوبصورت تھا۔ میں نے ایسا گھر کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ (پھر) ان دونوں نے مجھے کہا کہ یہ مکان شہداء کا ہے۔ [بخاری: ۲۷۹۱]

راشد بن سعد رض رسول اللہ ﷺ کے ایک صحابیؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہؓ یہ کیا بات ہے کہ مومنوں کو تو قبر میں آزمایا جاتا ہے مگر شہید کو نہیں آزمایا جاتا۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ان کے سروں پر توار کی چمک کافی آزمائش ہے۔ (یعنی وہ اللہ کی راہ میں توار کا لقمه بن گئے یہی آزمائش کافی ہے۔ اب انہیں دوسری بار آزمانے کی

کیا ضرورت ہے)۔ [نسائی]

حضرت ابو ہریرہ رض بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میں اس بات کو بہت محبوب رکھتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں لڑوں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں (اس حدیث کے روایتی) حضرت ابو ہریرہ رض (یہ حدیث بیان کر کے) تین بار کہتے کہ میں اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہوں۔ (اس بات پر کہ حضور ﷺ نے ایسا ہی فرمایا)۔ [مسلم: ۱۸۷۶، کتاب الجہاد]

دور اول کے مسلمانوں نے جو حضور ﷺ سے براہ راست تربیت پا رہے تھے۔ اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے یہ بیش بہا قیمتی انعامات کے اعلانات سے تو انہیں زندگی سے کہیں زیادہ موت سے محبت ہو گئی ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ ”قابل ریکٹ موت۔ جو اللہ کی راہ میں آئے۔ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دے۔ کہ ”صلہ شہید کیا ہے تب وتاب جاودا نہ۔“

دور اول کے مسلمانوں کا شوقی جہاد قرآن و حدیث کی تعلیم اور ترغیب کا، ہی یہ نتیجہ تھا کہ وہ پہاڑوں جیسی طاقت سے ٹکرانے اور پاش پاش ہو جانے کو عزیز تر سمجھتے تھے اور کیسے وہ اپنے وقت کی سپر پاورز سے ٹکرائے ہیں اور انہیں اللہ کے اذن سے ٹکست فاش دی ہے۔ اس کا راز کیا ہے؟ صحابہ کرام زندگی سے کہیں زیادہ موت سے محبت کرتے تھے۔ جہاد پر نکلنے کے بعد اپنے بال بچوں میں واپس آنے کی بجائے اللہ کے پاس پہنچنا زیادہ محبوب رکھتے تھے۔

جنگِ بدر میں ایک صحابی حضرت عوف بن حارث رض نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ بندے کی کس بات سے خوش ہو کر مسکراتا ہے؟ فرمایا: اس بات

سے کہ بندہ خالی جسم (یعنی حفاظتی ہتھیاروں کے بغیر) دشمنوں سے بھروسے جائے۔ یہ سن کر حضرت عوف رض نے اپنے جسم سے ذرہ اتار چکنی اور تکوار لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے حتیٰ کہ خلعتِ شہادت سے سرفراز ہوئے۔

غزوہ احمد کی تیاری ہو رہی تھی۔ قبیلہ بنو سلمہ کے ایک سفید ریش بزرگ حضرت عمر بن جموج سلمی رض لگڑاتے لگڑاتے خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے اور شکایت کی کہ یا رسول اللہ ﷺ! میرے چار بیٹے ہیں، وہ خود تو جہاد میں شریک ہونا چاہتے ہیں مگر مجھے جہاد میں شرکت سے روک رہے ہیں۔ اللہ کی قسم! میں تو لگڑاتا لگڑاتا جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ حضور ان کے جذبہ جہاد سے اس قدر متاثر ہوئے کہ بیٹوں سے ارشاد فرمایا: اپنے باب کو جہاد میں جانے دو شاید اللہ تعالیٰ انہیں شہادت نصیب فرمائے۔ چنانچہ حضرت عمر رض یہ دعا پڑھتے ہوئے گھر سے نکلے: الہی! مجھے شہادت نصیب فرماء اور مجھے تا امید گھرو اپس نہ لانا۔ ایک ٹانگ سے معدور ہونے کے باوجود بڑی بے گجری سے لڑے، ساتھ ساتھ یہ فرماتے: میں تو جنت کا متلاشی، میں تو جنت کا مشتاق۔ حضرت عمر بن جموج رض کا ایمان صادق اور جذبہ کامل بارگاہ تعالیٰ میں شرف یا بہاؤ اور آپ لڑتے لڑتے شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔

جنگ احمد میں جب نبی کریم ﷺ کی شہادت کی افواہ پھیلی تو بہت سے صحابہ توصلہ ہار بیٹھے۔ حضرت انس بن نصر رض کا ادھر سے گزر ہوا تو پوچھا: کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ حضور شہید کر دیے گئے ہیں (تواب جنگ کس لیے)۔ حضرت انس رض نے فرمایا کہ اب تم لوگ زندہ رہ کر کیا کرو گے۔ انھوں اور جس چیز کے لیے حضور ﷺ نے جان دی ہے تم بھی اس پر جان دے دو۔ حضرت انس رض آگے بڑھے تو حضرت سعد بن معاذ رض نے طے اور پوچھا: انس کدھر جا رہے ہو؟ حضرت انس نے جواب دیا کہ جنت کی خوبیوں کے کیا کہنے، احمد کے دوسرا طرف سے مجھے جنت کی خوبیوں آرہی ہے۔ آگے بڑھے، دشمن سے دو

دوہاتھ کیے اور جان جان آفرین کے سپرد کر دی۔ جنگ کے بعد حضرت انس بن مالک کے جنم پر نیزول، تیروں اور تکواروں کے 80 (ای) سے زیادہ زخم پائے گئے۔

حضرت سعد بن ابی و قاص محدث اور حضرت عبد اللہ بن مجش محدث ایک جہاد میں شرکت سے پہلے ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور دونوں نے دعاء مانگئے اور ایک دوسرا کی دعا پڑا میں کہنے کا عہد کیا۔ پہلے حضرت سعد محدث نے درج ذیل دعاء مانگی: الہی! کل جو دشمن میرے مقابلے میں آئے وہ بڑا بھادر اور جنگجو ہو۔ مجھے اتنی ہمت اور طاقت عطا فرم اک میں تیری راہ میں اس کو قتل کرو۔ اس دعا پر حضرت عبد اللہ نے آمین کیا پھر حضرت عبد اللہ محدث نے یہ دعاء مانگی: الہی! کل میرا مقابلہ ایسے دشمن سے ہو جو نہایت طاقتور اور جنگجو ہو۔ مجھے اس کے ہاتھ سے شہادت نصیب ہو۔ وہ میرے کان، ناک کاٹ ڈالے۔ جب میں تھھ سے ملوں اور تو مجھ سے پوچھئے کہ اے عبد اللہ! یہ تیرے کان، ناک کیوں کاٹے گئے تو میں کہوں! اے اللہ! تیرے لیے اور تیرے رسول ﷺ کے لیے۔ حضرت عبد اللہ محدث کی اس دعا پر حضرت سعد محدث نے آمین کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں صحابہ کے دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی دعا قبول فرمائی۔ چنانچہ حضرت سعد محدث نے دورانِ جنگ ایک نای گرای مشرک کو قتل کیا جب کہ حضرت عبد اللہ محدث نے ابھن اخنس ثقفی کے ہاتھوں جامِ شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد ان کی لاش کا مثل کیا گیا۔ ان کے ناک، کان، ہونٹ کاٹ کر ہار بنا�ا گیا۔ حضرت سعد محدث نے لاش دیکھی تو بے اختیار پکارا ہے: واللہ! عبد اللہ کی دعا میری دعا سے بہتر تھی۔

جنبدہ جہاد اور شوقی شہادت کی تڑپ میں صحابیات بھی صحابہ سے چیخچہ نہ تھیں۔ حضرت خسائے بنت عمر و محبہ پیرانہ سالی کے باوجود جنگ قادریہ میں اپنے بیٹوں کے ساتھ شریک ہوئیں۔ جنگ سے پہلے اپنے بیٹوں کے سامنے یہ لولہ انگیز تقریر کی:

میرے بیٹو! تم اپنی خوشی سے اسلام لائے، اپنی خوشی سے ہجرت کی، اس اللہ کی قسم،

جس کے علاوہ کوئی معین نہیں، جس طرح تم ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اسی طرح تم ایک باپ کی اولاد ہو۔ تمہارا نسب بے عیب اور تمہارا حسب بے داغ ہے۔ خوب سمجھ لو کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر کوئی کاری ثواب نہیں۔ آخرت کی دامنی زندگی دنیا کی فانی زندگی سے کہیں بہتر ہے۔ کل اللہ کی نصرت کی وعما نگتے ہوئے دشمنوں پر ٹوٹ پڑنا اور جب دیکھو کر لڑائی کا تنور خوب گرم ہے اور جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں تو خاص آتش دان میں گھس جانا، دیوانہ وار تکوار چلانا، ہو سکے تو دشمن کے سپہ سالار پر حملہ آور ہونا، کامیاب رہے تو بہتر اور اگر شہادت نصیب ہوئی تو یہ اس سے بھی بہتر ہے کہ آخرت کی فضیلت کے متعلق ہو گے۔

اگلے روز معرکہ کا رز اگر گرم ہوا تو ضعیف العر خاتون نے اپنے ناتوان ہاتھ بارگاہ اللہ میں اٹھا دیئے: الہی! میری متاع عزیز یہی تھی جو میں نے تیرے پر درکروی ہے۔ جنگ ختم ہوئی تو اس صابر اور حوصلہ مند خاتون نے باری باری اپنے چاروں بیٹوں کی شہادت کی خبر سنی تو پھر اپنے دستِ ناتوان بارگاہ اللہ میں پھیلا دیئے۔ اس اللہ کا شکر کہ جس نے مجھے اپنے بیٹوں کی شہادت سے مشرف کیا۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ قیامت کے دن مجھے ان بچوں کے ساتھ سمائی رحمت میں جگدے گا۔

جنبدہ جہاد اور شوقی شہادت سے متعلق یہ تو چند واقعات ہیں جو تاریخ اسلام میں سے پیش کیے ہیں۔ قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے یہ پتا چلتا ہے جہاد ان کی روزمرہ زندگیوں میں اس قدر روح بس گیا تھا کہ ان کے نزد یہک جہاد کے بغیر اسلامی زندگی کا تصور ناتمام تھا۔

تاریخ کا کوئی دور بھی ایسے موئین سے خالی نہیں رہا۔ جو صدقی دل سے اللہ کی راہ میں جان قربان کر دینا عزیز تر سمجھتے رہے ہیں اور آج بھی الحمد للہ باطل کی قوتوں کے مقابل کھڑے ہونے کے لیے حوصلہ و ہمت، طاقت و شجاعت اگر کسی گروہ قلیل کے سینے میں ہے

تو یہ ہی مقدس، پاکیزہ سینے ہیں جو طلب شہادت سے معمور ہیں۔
 جو اللہ کی نافرمانی میں چینے کے مقابلے میں اللہ کی اطاعت میں جان دینا محبوب رکھتے
 ہیں۔ بلاشبہ یہ سب اسی مکتب خاص کا فیضان ہے۔ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی بنیادی
 تعلیمات اور ترغیبات سے انسان ضعیف ایسا ہی قوی، غور، اُٹل، بہادر، جری، طاقتور شجاع
 بن جایا کرتا ہے۔

دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو
 عجب چیز ہے لذت تو آشنا ہی
 دو نیم ان کی خوکر سے صحراء دریا
 سٹ کر پھاڑ، ان کی بیت سے رائی

لیکن جب امت نے ہدایت کے سرچشمتوں اللہ کی کتاب اور رسول اللہ ﷺ کی اس
 تربیت سے منہ موزا تو متاع دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر ”کرہیۃ الموت“ میں بنتا ہو گئی اور
 اس کے نتیجے میں آج دنیا بھر کی قومیں بھیڑیوں کی مانند انہیں چبا کر کھا جانے پر اتنی
 دلیر ہو گئی ہیں کہ سب کو دعوتِ طعام پر بلارہی ہے۔ فَاغْتَرُوا يَا أُولَئِي الْأَنْصَارِ
 جائزہ عمل:

- کیا آپ کوامت مسلمہ کی زبوں حالی کا علم اور احساس ہے؟
- کیا اس ذلت و خواری کے اصل اسباب کو آپ نے جان لیا ہے؟
- کیا آپ خود ”وہن“ کے علاج پر آمادہ ہیں؟
- کیا آپ امت کی مسیحائی کافر یعنی انجام دینے کے لیے تیار ہیں؟

.....

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

سیرت کے اوراق میں اپنی تلاش

- ایک قابلِ رشک بیع و شراء کی کہانی

- اپنے حبیب ﷺ سے عہدِ وفا باندھنے والے

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

آج کی کلاس میں ایک کہانی سنانے کو جی چاہتا ہے۔ ایک سچی کہانی، ایک انمول واقعہ جو عالم واقعہ میں پیش آیا۔ سیرت کی مستند کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے۔
یہ عقبہ کی گھٹائی ہے یہاں کچھ لوگ ہیں جو سودا بیچ رہے ہیں۔ کس کے ہاتھ؟ سودا خریدنے والا کون ہے؟ وہ جو سب سے اوپری شان والا ہے۔ ہاں! وہی خریدار ہے۔ جس قیمت پر سودا چکایا گیا ہے۔ وہ بہت اعلیٰ ہے۔ سوداً گر بھی بہت سیانے ہیں۔ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس سودے میں بہت بڑا فتح کیا ہے:

إِنَّ اللَّهَ اَشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ طَيْقَاتُلُونَ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتَلُونَ وَ يُفَقْتَلُونَ . [التوبہ: ۱۱۱]

”یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جان اور ان کے اموال جنت کے عوض خرید لیے ہیں۔ ان مومنین سے جو اللہ کی راہ میں قاتل کرتے ہیں پھر اس راستے میں مارتے بھی ہیں اور مارنے بھی جاتے ہیں۔“

بعض دشراء کا یہ قول نبوت کے بارہویں سال حج کے موقع پر رات کی تاریکی میں ہوا۔ بالکل خفیہ طور پر قافلہ تجارت کے ایک قائد حضرت کعب بن مالک رض واقعہ کی تفصیلات یوں بتاتے ہیں:

ہم سب لوگ حسب دستور اس رات اپنی قوم کے ہمراہ اپنی قیام گاہوں میں سو گئے۔ لیکن جب تہائی رات گزر گئی تو اپنے ڈیروں سے نکل کر ایک طے شدہ مقام پر حضور ﷺ کے پاس جا پہنچ۔ ہم اس طرح چکے چکے دبک کر نکلتے تھے جیسے چڑیا گھونسلے سے سکڑ کر نکلتے ہے۔

جی ہاں! حق کی کچھ را ہوں میں ایسی دشوارگزارگھانیاں آتی ہیں جہاں اخاء سے کام لینانا گزیر ہو جاتا ہے۔

وَلِيُّسْلَطْفَ وَلَا يُشْعِرُنَ بِكُمْ أَحَدٌ إِنَّهُمْ إِنْ يُظْهِرُوا عَلَيْنَكُمْ يَرْجُمُونَكُمْ أَوْ يُعِذِّبُونَكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ۔ [الکھف: ۱۹ - ۲۰]

”اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے بیہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے۔ اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنگسار ہی کروالیں گے، یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے۔“

حج کا موقع تھا، قافلہ ۵۷ نقوں پر مشتمل تھا اور کیا میری بہنیں یہ جانتا چاہیں گی کہ اس قافلہ میں ۲ خواتین بھی شامل تھیں۔ ایک اُم عمارۃ اور ایک اُم مدیع اسماء بنت عمر رضیہ۔

ہاں! تو یہ خوش نصیب قافلہ آج محمد ﷺ سے بیعت کر رہا ہے۔ بیعت کا واقعہ امام احمد بن حنبل نے حضرت جابر بن عبد اللہ سے تفصیل کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت جابر بن عبد اللہ کا بیان سینے کرتے ہیں:

- ۱۔ اے اللہ کے رسول! ہم آپ سے کس بات پر بیعت کریں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم:
- ۱۔ چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے۔
- ۲۔ تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے۔
- ۳۔ بھلانی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے۔
- ۴۔ اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہو گے اور اللہ کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرو گے۔
- ۵۔ اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو گے اور (اس سب کے

بدلے) تمہارے لیے جنت ہے۔ (ولکم الجنة)

قالہ میں شریک عبد اللہ بن رواحہ رض بھی ہیں، فرماتے ہیں: یا رسول اللہ! اس وقت
معاہدہ ہو رہا ہے، آپ جو شرعاً ظکریں ہیں، اپنے رب سے متعلق یا اپنے متعلق رکھنا چاہیں وہ واضح
کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اللہ کے ہارے میں تو یہ شرط رکھتا ہوں کہ آپ سب اس
کی عبادت کریں گے اور اس کے سوا کسی کی دعویٰ نہیں کریں گے اور اپنے لیے یہ شرط ہے
کہ آپ لوگ میری حفاظت اس طرح کریں گے جس طرح اپنی جانوں اور اپنے اموال و
اولاد کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو عبد اللہ بن رواحہ رض نے عرض کیا: اگر یہ دونوں شرطیں
پوری کر دیں تو ہمیں ملے گا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جنت“۔ اس پر ان سب حضرات
نے خوش ہو کر کہا: ہم اس سودے سے راضی ہیں نہ خداوسے فتح کرنے کی درخواست کریں
گے نہ اس کے فتح کرنے کو پسند کریں گے۔

یہ سودا جنت پر چکایا گیا۔ سب کچھ لٹانے پر، کسی فتح و نصرت کا وعدہ نہیں کیا، نہ ہی
تمکن فی الارض کا وعدہ ہے، نہ عزت، نہ قوت، نہ غلبہ، نہ اقتدار کا وعدہ ہوا۔ یہ سب
چیزیں اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں میں رکھیں مگر contract میں شامل نہیں تھیں
اس لیے، کہیں کوئی تذکرہ نہیں۔ یہ چیزیں معاہدہ سے خارج تھیں۔ جنہیں زمانے کی کنجیاں
اور قیادت کی زمام دینا تھی، اس گروہ کی اعلیٰ درجہ کی تربیت مقصود تھی۔ تمام مقادات، تمام
خواہشات، تمام علاقی دنیا سے کاث کر یہاں تک کہ ان خواہشات سے بھی اوپر لے جایا گیا
جو اس دعوت کے غلبہ سے متعلق تھی، اس دعوت سے جس کے لیے وہ جان کا نذر انہوں نے
رہے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وقارناہنے کے معنی اسلام کے ان اولین مختاروں کے سامنے
 واضح تھے۔ سہی وجہ ہے کہ بتائی کو خوب اچھی طرح جان بوجھ کروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ

میں ہاتھ دے رہے تھے۔ میں اس وقت اس قسم سے سب سے نوبوان اٹھتے ہیں۔

یا احمد بن زرارہ بن الشویب۔ کہتے ہیں:

”خہر وائے اہل پیرب! ہم لوگ جوان کے پاس آئے ہیں تو یہ سمجھتے ہوئے آئے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور آج انہیں یہاں سے نکال کر لے جانا تمام عرب سے دشمنی مول لیتا ہے اور اس کے نتیجے میں تمہاری اولاد قتل ہو گی اور تنواریں تم پر بر میں گی۔ لہذا اگر تم اس کو برداشت کرنے کی طاقت اپنے اندر پاتے ہو تو ان کا ہاتھ پکڑ لوا اور اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے اور اگر تمہیں اپنی جانیں عزیز تر ہیں تو پھر آج ہی چھوڑ دو اور صاف صاف عذر کر دو کیوں کہ اس وقت عذر کر دینا اللہ کے نزد یہک زیادہ قابل قبول ہو سکتا ہے۔“
وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی ہو پیاری۔

یہ سودا ستانہیں ہے۔ جان و مال کا سودا ہے۔ قربانی مانتتا ہے۔ اسی بات کا شعوری احساس ایک اور ساتھی حضرت عباس بن عبادہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دلایا ہے۔ جس پر ۵۷ نقویں پاک نے مکمل یکسوئی کا انلہار کیا ہے۔ یہ کہہ کر فدائنا ناخذہ علی مصیبة الاموال وقتل الاشراف۔ (هم انہیں اپنے ساتھ لے کر اپنے اموال کو بتاہی اور اپنے اشراف کو بلا کت کے خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں)

مجی ہاں! یہی وہ بیعت ہے جسے تاریخ میں بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ اس جگہ چونکہ اس بیعت میں ظاہری صورت ایک لین دین کے معاملہ کی بن گئی تو اس پر آیت نجع و شراء ان اللہ اشتری نازل ہوئی۔

آیت سن کر سب سے پہلے براء بن معروف، ابو الحیثم، احمد بن زرارہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرط جذبات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وست مبارک پر اپنا ہاتھ روکھ دیا اور کہا: ہم اس معاملہ پر تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، اپنی عورتوں اور بچوں کی طرح کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے

مقابلے میں اگر دنیا کے کالے اور گورے سب جمع ہو جائیں تو ہم سب کا مقابلہ کریں گے۔

حضور ﷺ کے ان جانثاروں کی کہانی کیا بس حضور ﷺ کے دور میں ہی ختم ہو گئی۔

میر حجاز ﷺ کو قافلہ سالار بنانے والے تاریخ کے مختلف ادوار سے ہوتے ہوئے قلب کی ایسی ہی سچائی، عزم کے ساتھ آج کہیں وفاداری نباہتے آپ کو نظر نہیں آتے؟ کیا آج اس کرۂ ارض پر محمد ﷺ کا قافلہ موجود نہیں ہے؟ کائنات کی اشیع پر اگر آج ابو لہب، ابو جہل موجود ہیں تو چراغِ مصطفوی سے روشن سعد بن زرارہ، عبد اللہ بن رواحہ، مقداد بن عمرو، براء بن مسرور، سعد بن معاذ، ابو الحیث چنہ اللہ ہم کہیں موجود نہیں ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز

چراغِ مصطفوی سے شرای بولی

ہاں! قافلہ کی تلاش آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس سے آپ بری نہیں ہو سکتے عند اللہ۔ پورے خلوصِ دل کے ساتھ یہ تلاش آپ کو ان خوش قسم فرزندان سے ملادے گی جو رسولؐ کے دست مبارک پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہہ رہے ہیں۔ ”اے اللہ کے رسول! ہم آپ کے دینِ اسلام کی حفاظت اپنی عورتوں اور بچوں کی طرح کریں گے اور دینِ محمدؐ کے مقابلہ پر ساری دنیا کے کالے اور گورے سب جمع ہو جائیں تو ہم سب کا مقابلہ کریں گے۔“

آپ کراچی جانا چاہتی ہوں، تو کراچی جانے والے مسافروں کو تلاش کرنے میں آپ کو بہت دن نہیں لگتے..... اچھا تو آپ بھی کراچی جا رہی ہیں۔ میں اسی تلاش میں تھی۔ یہ اتنی جلد آپ کا میا ب کیسے ہو گئیں، اپنے ہم سفر کو تلاش کرنے میں، اس لیے کہ منزل پر پہنچنے کا عزم صادر تھا۔

میری عزیز بہنو! سیرت کے ان واقعات سے اس طرح نہ گزریے کہ یہ صرف قصے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے عش عش کر لیں۔ ان کے کمال ایمانی سے مرعوب ہو جائیں۔ حکم

ہے آپ کو اور حکم ہے مجھے۔ اِمْنُوا كَمَا امْنَ النَّاسُ۔ ”ویسے ہی ایمان لا وہیے قروں اوپی کے یہ لوگ ایمان لائے تھے۔“ لیکن، ہم تو زبان حال سے بھی اور اب تو زبان قال سے بھی بھی کہہ رہے ہیں اَنُوْمِنْ كَمَا امْنَ السُّفَهَاءُ آج ہم کس صفت میں کھڑے ہیں؟ آج ہم خود فدائنا ناخدہ علی مصيبة الاموال وقتل الاشراف کے اعلان کو کیا سمجھتے ہیں دینِ محمد کے مقابل میں جب دنیا بھر کے کالے اور گورے جمع ہو جائیں تو کیا ہم ان کا مقابلہ کرنے والوں میں ہیں؟ یا ان کا مقابلہ کرنے والوں پر الزامات کی بوچھاڑ میں پیش پیش ہیں؟ ہم بھول جاتے ہیں اس حقیقت کو کہ مَنْكُتُبٌ مَا قَالُوا [آل عمران: ۱۸۱] اللہ کے محبوں بندوں پر جو باتیں یہ لوگ کر رہے ہیں، ہم اسے لکھتے جاتے ہیں۔ کون سا تبصرہ ہے جو حالات حاضرہ پر ہم نے کیا اور ریکارڈ نہیں ہو گیا؟ اس روز کے لیے جب ہم اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر کہیں گے۔ مَالٍ هَذَا الْكِتْبٌ لَا يَعَادُ صَغِيرَةً وَ لَا كَبِيرَةً الْأَخْصَصَهَا (یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ ہو گئی ہو)۔ [الکھف: ۴۹]

اور آئیے یہ بھی تو دیکھیں کہ جس رعیت کے ہم جوابدہ ہیں اس کا حال کیا ہے، دکھی یہ ہے کخیرامت۔ جو اس وقت 11 رب 54 کروڑ کی تعداد میں موجود ہے۔ اس میں سے وہ بھی خاص منتخب گروہ جو شوری طور پر خدمت دین اور تحفظ دین کا نزد لے کر اٹھے ہیں، ان کی گودیں بھی امت کو سعد بن معاذ نہ دے سکیں۔ اسعد بن زرار مہماں کر سکیں۔

جب یہ حالت ہو تو پھر جس مسرت کیا مانا گئیں

آؤ ہم اک دوسرے کو اپنے داغ دل و کھائیں

غلطی کہاں سے ہوئی؟ کس سے ہوئی؟ سیرت کے یہ واقعات ہم سے پوچھ رہے ہیں۔ کس کس واقعہ کا ذکر کروں۔ ہر ایک واقعہ مسلمہ کے نوجوانوں سے پوچھتا ہے کہ

بیع و شراء کی یہ کہانیاں ایک تسلسل کے ساتھ جب چل کر تمہارے پاس آگئی ہیں، تو کیا تم اللہ تعالیٰ سے یہ سوداچا کرنے کو تیار ہو؟ ارب 54 کرو مسلمانوں میں سے کتنے ہیں، جو اپنے مال اور اپنی جانوں کو اللہ کے ہاتھ فروخت کرنے کو تیار ہیں، وہ کون خوش نصیب ہیں جنہیں وہ سودا خریدنے والا خود مبارک بادوے رہا ہے؟ **فَإِسْتَبْشِرُوا بِمَا يَعْطُكُمُ اللَّهُ أَيَّهُمْ بِهِ**

”پس چاہیے کہ تم باغ باغ ہو جاؤ اس بیع پر جو تم نے اللہ تعالیٰ سے کی ہے۔“

کوئی توفیقیة قليلة هوگا، ثُلَّةٌ مِّنَ الْأُولَائِينَ وَ قَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ [الواقعة: ۱۳] کی خوشخبری کا مصدق و فی ذلک فلیتَنافِسِ الْمُتَنَافِسُونَ [الطففين: ۲۶] جی ہاں اسی میدان مسابقت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

ہم یہ رت یا حدیث کے واقعات کے الفاظ پڑھتے ہیں۔ پڑھاتے ہیں، بس یونہی گزر جاتے ہیں۔ نہ دل کو چھوٹے ہیں، نہ دل سے ہم پوچھتے ہیں۔ بتاؤ تم کیا کرو گے؟ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان باتوں کا ہمیں علم بھی ہو۔ خاص طور پر ہماری نوجوان نسل کو علم ہو اور علم پر عمل کرنا بھی سکھایا جائے۔ علم کا نتیجہ تو اللہ کا خوف ہوتا ہے جو سچ عالم کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ **إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعَلَمَاءَ**۔ [الفاطر: ۲۸] اگر حدیث پڑھ کر واقع سن کر دل میں اللہ کا خوف پیدا نہ ہو تو یہی کہا جائے گا کہ تم نے علم حاصل نہیں کیا۔ **أَلُو كَانُوا يَعْلَمُونَ**۔ کاش کروہ جانتے۔

اگر حدیث یا یہ رت کے واقعات پڑھ کر ہم جوں کے توں، محمد ﷺ کے قدموں کے ساتھ قدم نہ ملائیں نہ آپ ﷺ کی پکار پر سیدنا اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کی طرح لبیک کہیں، تو کہا جائے گا کہ تمہارا یہ علم، تمہاری یہ کلاس بے شرہی۔ آپ تو وہ لوگ ہیں غلبہ اسلام جن کامشن ہے۔ آپ کو بلا واسطہ اللہ کی کتاب رسول ﷺ کے نقش قدم اور صحابہ کرام کی زندگیوں کا بنظر غائر مطالعہ کرنا ہوگا۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے: تم میں

سے جو کسی کی اقتدا کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ حضرت محمد ﷺ کے صحابہ کی اقتداء کرے کیونکہ وہ اس امت میں سب سے زیادہ نیک دل، سب سے زیادہ گھرے علم والے، سب سے کم تکلف کرنے والے، سب سے زیادہ سیدھے طریقے والے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم ﷺ کی صحبت کے لیے اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے چنانچہ۔ لہذا تم ان کے فضائل و درجات کا اعتراف کرو اور ان کے نقش قدم پر چلو کیونکہ وہ سیدھے راستے پر تھے۔

اگر آپ سچا کھرا خالص ایمان چاہتی ہیں تو صحابہ و صحابیات کے طریقے کا راوی طریقہ عمل سے انحراف کی گنجائش اب ختم کرنا ہے۔ صحابہ و صحابیات کے مبارک عہد کو پھر سے تازہ کریں۔ ان کی زندگیوں کا گہری نظر سے مطالعہ کریں۔ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ ان جیسا عمل پیش کرنا ہے۔

کچھ اور دیکھنے کو بھی چاہے تو آئیے چند جھوٹوں کے لیے حضرت مقداد بن عمر و ہاشمؑ کو بھی دیکھتے چلیں: اسلام کی ابھرتی ہوئی طاقت کو کچلنے کی خاطر جب بدر کے میدان میں ایک ہزار مردانِ جنگی لاڈنگر اور پوری شان و شوکت کے ساتھ ہلاکنے کے لیے چل پڑے تو حضور ﷺ نے مہاجرین و انصار کو جمع کیا اور ان سے عنديہ یا، اس پر جواب مقداد بن عمر و ہاشمؑ نے دیا وہ اسلام کی تاریخ میں ہمیشہ تازہ رہا ہے۔ اسے ہر دور میں اسلام کے فرزندوں نے تازہ بھی کیا ہے۔ جواب تھا:

”یا رسول اللہ! آپ کا رب آپ کو جو حکم دے رہا ہے اسی طرف چلے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں جس طرف بھی آپ جائیں۔ ہم نبی اسرائیل کی طرح یہ کہنے والے نہیں کہ جاؤ تم اور تمہارا رب دونوں لڑیں ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ نہیں! ہم کہتے ہیں کہ چئے آپ اور آپ کا اللہ دونوں لڑیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں لڑائیں گے جب تک ہم میں سے ایک

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ”

آنکھ بھی گردش کر رہی ہے۔ ”مقداد بن عمرو کی آواز کی گونج اسی کو سنائی دیتی ہے جس کے سینے میں کم و بیش مقداد بن عمرو رض جیسا ایمان موجود ہے۔

یا پھر سعد بن معاذ رض انصاری کی تقریر کا لفظ لفظ جو میدانِ جہاد کا تراہ ہے، اس کی گونج آج چودہ سو سال گزر نے پر بھی سنائی دے رہی ہے۔ مگر کے؟ جس کی حرارت ایمانی آج بھی خندی نہیں ہوتی۔ حضرت سعد رض آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں:

”ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر چکے ہیں کہ آپ جو کچھ لائے ہیں وہ حق ہے اور آپ سے سمع و اطاعت کا پنتہ عہد باندھ چکے ہیں۔ پس اے اللہ کے رسول! جو کچھ آپ نے ارادہ فرمایا ہے اسے کر گزریے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے کر سمندر پر جا پہنچیں اور اس میں اتر جائیں تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو دیں گے اور ہم میں سے ایک بھی بیچھے نہیں رہے گا۔ ہم کو یہ ہرگز ناگوار نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل ہمیں لے کر شہنوں سے جا بھڑیں۔ ہم جنگ میں ثابت قدم رہیں گے۔ مقابلہ میں بھی جان ثاری و کھائیں گے اور بعد نہیں کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے وہ کچھ دلوادے جسے دیکھ کر آپ کی آنکھیں خندی ہو جائیں۔ بس اللہ کی برکت کے بھروسے پر آپ ہمیں لے چلیں۔“

آئیے! ہم اپنے اپنے گھروں میں تلاش کریں، ہمارے گھروں میں پروردش پانے والوں میں کوئی ہے جو مقداد بن عمرو رض کی طرح حضورؐ کی پکار پہ آگے بڑھ کر اس طرح سے لبیک کہے کہ جب تک ہم میں سے کسی کی آنکھ گردش کر رہی ہے۔ اے اللہ کے رسول! ہم آپ کے دین کی خاطر اپنی جان میں لڑادیں گے۔ دکھی ہے کہ ہمارے گھروں میں جو نسل پل کر جوان ہو رہی ہے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار سنائی ہی کب دے رہی ہے؟ حضورؐ سے ہم نے اس کا کوئی رشتہ استوار رہی کب کیا ہے؟ (جب کہ حال یہ ہے کہ رشتہ بنانے اور رشتہ کاٹنے

کے فن میں تو ماہر عورت ہی ہوا کرتی ہے) کہ وہ سب سے بڑھ کر حضور ﷺ کی بات کو سننے کے قابل سمجھے۔ جواب اور مشتبہ جواب۔ پکار پر لبیک کہنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اس پر بھی غور کیجئے کہ وہ نفوسِ قدسیہؐ جو حضورؐ کے زمانے کے تھے۔ جب پیغامِ حق دور سے نہ نہ رہے، مخالف رہے اور جب ایک بار قریب آئے تو دل کی دنیا بدل گئی اور قافلہؐ محمد ﷺ کے ہمراپ بنتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی نسلوں کو پیغامِ محمدؐ کے قریب لا کیں۔ کلامِ نبوی ﷺ کی صحبت میں انہیں بخھائیں۔ پھر وہ دن دور نہیں ہو گا جب دینِ محمد ﷺ کے پاس بانوں میں وہ بھی پیش پیش ہوں گے۔ ان شاء اللہ!

آج جب کامیت مسلمہ برف کی سلوں کی مانندِ مخدود ہے۔ الا ما شاء اللہ وہ جو اللہ کے رسولؐ سے کچی محبت رکھتے ہیں انہیں تو حضورؐ کی نداشائی وے رہی ہے اور قافلہؐ محمد ﷺ کی جرس اور ان کے قدموں کی چاپ انہیں بے چین کیے دے رہی ہے۔ ”دیکھنا قافلہؐ چھوٹ نہ جائے۔“

جاائزہ عمل:

- 1- کیا آپ کو مطالعہ سیرت کا وہ طریقہ سمجھ میں آگیا جس سے آپ کے اندر بھی اضطراب پیدا ہو؟
- 2- سیرت کے آئینہ میں اپنے خدو خال دیکھنے اور اپنی درستگی کا سفر شروع ہو گیا ہے؟
- 3- کیا آپ نے اپنے بچوں کو سیرت پاک اور سیرتِ صحابہ سے جوڑ لیا ہے؟

میں ایک نعمت کہوں

نعمت صد لمحاتی

ہے مضطرب سی جمنا کہ ایک نعمت کہوں !

میں اپنے زخموں کے گلشن سے تازہ بھلوں چنوں

پھر ان پر شہنمِ اشکِ سحر گئی چھڑکوں

پھر ان سے شعر کی لڑیاں پروے کے نذر کروں

میں ایک نعمت کہوں، سوچتا ہوں کیسے کہوں !

کھڑکوں صد یوں کی ذوری پر خستہ و حیراں !

یہ میرا ثوٹا ہوا دل ، یہ دیدہ گریاں

یہ منفعل سے ارادے ، یہ مضمحل ایماں

یہ اپنی نسبتِ عالی ، یہ قسمتِ واثشوں

میں ایک نعمت کہوں، سوچتا ہوں کیسے کہوں !

یہ تیرے عشق کے دعوے ، یہ جذبہ بیکار

یہ اپنی گرمی گفتار ، مستی کردار

روال زبانوں پر اشعار ، کھو گئی تکوار

حسین لفظوں کے انبار، اڑ گیا مضموم !

میں ایک نعمت کہوں، سوچتا ہوں کیسے کہوں !

نہ سامنے کوئی منزل ، نہ راستا معلوم

نہ رہنزوں کی خبر ہے ، نہ رہنما معلوم

یہ کیا مقام ہے ، اپنا نہیں پتا معلوم

یہ کیا زمین ہے ، آخر یہ کون سا گردوں

میں ایک نعمت کہوں، سوچتا ہوں کیسے کہوں !

پہن کے تاج بھی، غیروں کے ہم غلام رہے
 فلک پر اُڑ کے بھی شاہیں اسیں دام رہے
 بنے تھے ساقی مگر پھر شکستہ جام رہے
 دل و نگاہ پر طاری فرنگیوں کا فتوں
 میں ایک نعت کہوں، سوچتا ہوں کیسے کہوں!

ترے مقام کی عظمت بھلا کے بیٹھے ہیں
 ترے پیام کی شمعیں بمحما کے بیٹھے ہیں
 ترے نظام کا خاکہ اُڑا کے بیٹھے ہیں
 ضمیر شرم سے پُردا غ، قلب ہے محزوں
 میں ایک نعت کہوں، سوچتا ہوں کیسے کہوں!

عقیدتیں ترے ساتھ، اور کافری بھی پسند
 قبول نکتہ توحید، بُت گری بھی پسند
 ترے عدو کی گلی میں گداگری بھی پسند
 ن کار ساز خرد ہے، ن حشر خیز جنوں
 میں ایک نعت کہوں، سوچتا ہوں کیسے کہوں!

یہاں کہاں سے مجھے رفعِ خیال ملتے؟
 کہاں سے شعر کو اخلاص کا جمال ملتے؟
 کہاں سے ”قال“ کو ”گم گشته“ ”ریگِ حال“ ملتے؟
 حضور! ایک ہی مصرع یہ ہو سکا موزوں
 ”میں ایک نعت کہوں، سوچتا ہوں کیسے کہوں!

محبت چیز ہے ایسی
یا آنکھوں میں چمکتی ہے
یہ بھروسے چھپ نہیں سکتی
یہ چہروں پر دمکتی ہے
دوں تک کو گھلاتی ہے
اگرچہ تو پھر آخڑہ میں
کہ آنکھوں سے چھلتی ہے
نہ بھوس میں شلگتی ہے
نہ راتوں کو رلاتی ہے
نہ فاقوں سے ستاتی ہے
نہ کائنوں پر چلاتی ہے
کہ بس دعویٰ بجھاتی ہے !!
تن پر انگارے بجھاتی ہے
حراتک لے بھی جائے تو
محبت کے ہم اپنے
تو پکوں کے کناروں سے
کہیں سے بجلیاں کوندیں
ذرا سی آنکھ کی بندش
وہاں خود جان جاؤ گے

!!! محبت کی حقیقت کو !!
خام دعوے پر ہوئے نادم
جزی سی لگ گئی اور پھر
صد آئی
کہ دم بھر منتظر ہتا
محبت کی حقیقت کو !!

سنا تھا ہم نے لوگوں سے
چھپائے چھپ نہیں سکتی
یہ چہروں پر دمکتی ہے
دوں تک کو گھلاتی ہے
اگرچہ تو پھر آخڑہ میں
کہ آنکھوں سے چھلتی ہے
نہ بھوس میں شلگتی ہے
نہ راتوں کو رلاتی ہے
نہ فاقوں سے ستاتی ہے
نہ کائنوں پر چلاتی ہے
کہ بس دعویٰ بجھاتی ہے !!
تن پر انگارے بجھاتی ہے
حراتک لے بھی جائے تو
محبت کے ہم اپنے
تو پکوں کے کناروں سے
کہیں سے بجلیاں کوندیں
ذرا سی آنکھ کی بندش
وہاں خود جان جاؤ گے

ہدایت کا نور، رہنمائی کا چراغ

اگر دولت مند ہو تو مکہ کے تاج اور بحرین کے خزینہ دار کی تقسیم کرو۔
 اگر غریب ہو تو شعبابی طالب کے قیدی اور مدینہ کے مہمان کی کیفیت سنو۔
 اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو۔
 اگر رعایا ہو تو قریش کے حکوم کو ایک نظر دیکھو۔
 اگر فاتح ہو تو بدر و حسن کے پس سالار پر نگاہ ڈالو۔
 اگر تم نے شکست کھانی ہے تو عمر کہ احمد سے عبرت حاصل کرو۔
 اگر تم استاد اور معلم ہو تو صفت کی درسگاہ کے معلم کو دیکھو۔
 اگر شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جھاؤ۔
 اگر واعظ اور ناصح ہو تو مسجد مدینہ کے منبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو۔
 اگر تہائی ویسی کے عالم میں حق کی منادی کا فرض انعام دینا چاہتے ہو تو مکہ کے بے یار و مددگار نبیؐ کا اسوہ حسن تھا رے سامنے ہے۔
 اگر تم حق کی نصرت کے بعد اپنے دشمنوں کو زیر اور مخالفوں کو کمزور بنا چکے ہو تو فاتح مکہ کا نظارہ کرو۔
 اگر اپنے کار و بار اور دنیوی جدوجہد کا لفڑ و نق درست کرنا چاہتے ہو تو بنی نصیر، خیر اور فدک کی زمینوں کے مالک کے کار و بار اور لفڑ و نق کو دیکھو۔
 اگر یتیم ہو تو عبد اللہ آمنہ کے جگر گوشہ کو نبھولو۔

اگر بچہ ہو تو علیہ سعدیہ کے لاڈ لے بنج کو دیکھو۔
 اگر تم جوان ہو تو مکہ کے ایک چڑا ہے کی سیرت پڑھو۔
 اگر سفری کاروباری ہو تو بصری کے کاروان سالار کی مثالیں ڈھونڈو۔
 اگر عدالت کے قاضی اور پنچائیوں کے ثالث ہو تو کعبہ میں فوراً قتاب سے پہلے داخل
 ہونے والے ثالث کو دیکھو جو حجر اسود کو کعبہ کے ایک گوشہ میں کھڑا کر رہا ہے۔
 مدینہ کی کچی مسجد کے صحن میں بیٹھنے والے منصف کو دیکھو، جس کی نظر انصاف میں شاہ و
 گد اور امیر و غریب برابر تھے۔
 اگر تم یہ یوں کے شوہر ہو تو خدیجہ رض اور عائشہ رض کے مقدس شوہرگی حیات پاک کا
 مطالعہ کرو۔

اگر اولاد والے ہو تو فاطمہ رض کے باپ علیہ السلام اور حسن و حسین رض کے نانا کا حال پوچھو۔
 غرض تم جو کوئی بھی ہو اور کسی حال میں بھی ہو۔
 تمہاری زندگی کے لیے نمونہ سیرت کی درستی اور اصلاح کے لیے سامان تمہارے
 ظلمت خانہ کے لیے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور محمد ﷺ کی جامعیت کبریٰ کے خزانہ
 سے ہر وقت اور ہر دم مل سکتا ہے۔

اس لیے ہر طبقہ انسانی کے ہر غالب اور نور ایمانی کے ہر متلاشی کے لیے صرف محمد
 رسول اللہ ﷺ کی سیرت ہدایت کا نمونہ اور نجات کا ذریعہ ہے۔

خطباتِ مدراس از سید سلیمان ندوی

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

